

# 周易与中医

常秉义 著

中国友谊出版公司

## 序

常秉义先生学贯中西，汇通古今，多年致力于《周易》的研究，对东方文化的精髓有深刻的理解，对易道原理的领悟有丰厚的造诣。其已经出版的《周易与历法》、《周易与汉字》等著作，皆能发皇古义，融会新知，因而在国内外学术界引起了相当强烈的反响。

常秉义先生的新著《周易与中医》一书，深入系统地论述了医易汇通的理论和实践，提出了一系列具有重要研究价值的崭新而独到的见解。特别是其中关于天人合一、太极阴阳、五运六气、八卦九宫、天体运行节律、时空运动结构、周天公度全息模式、藏府经络气血理论等的阐述，无不渗透了中华民族博大精深的易道思想和作者本人贯古通今的真知灼见。

大千世界，繁衍有度，苍茫宇宙，错落无垠，中国古人用以描述这无限运动过程的符号数序，是对自然法则的高度抽象和概括。“河出图，洛出书，圣人则之”。《河图》、《洛书》是中华民族文化的源头。早在六千年前，那令人奇异莫测的神秘数图，就启发和开凿了炎黄祖先超凡的灵感和智慧，并创造了《周易》这样震撼古今中外的宏篇巨制，从而引出后学三千易著和统领中华民族文化得以世代传衍的易道思想体系。

孔安国为《尚书》作序，推崇“伏羲、神农、黄帝之书，谓之三坟，言大道也”。而《周易》就是大道之源。大道即自然之道，生命之道、社会之道莫不尽在其中。老子通于大道，孔子精于常道，而易之道广大悉备，有天道、有人道、有地道。其至大

无外，至小无内，囊括宇宙，包罗万象，诚可谓“范围天地而不过，曲成万物而不遗”。

运用符号数字来建立宇宙模式，是中华民族独特的文化现象。《周易》建立了以二进位制为数学表达的二元数字模式，扬雄的《太玄经》则建立了以三进位制为数学表达的三元数字模式。《周易》有阴阳、四象、八卦、六十四卦，《太玄经》有三方、九州、二十七部、八十一家。易爻二种，按六位排列，以成64卦，每卦各有6爻，共384爻。玄画三种，按四重排列，以成81首，每首各有9赞，共729赞。其二、三之变化交相错综、无穷无尽，实乃玄而又玄，众妙之门。

一而二，二而三，三而万物。两仪成，四象分，五行以出。五居中央，临制四方，贯通上下，开合鼓荡而聚散消息，升降出入而生克制化。天以六六为节，地以九九制会。河图为本，用数十；洛书为用，用数九。河图洛书相为经纬，八卦九章相为表里。同声相应，同气相求，方以类聚，物以群分，以类相从，以至无穷。如此生化化，才有品物咸章。中国人以象数易理阐天地变化之妙，述万物生化之机，骤然顿悟，石破天惊。

自然是简单和谐的，它将带给人类简单和谐的理论。从哥白尼到爱因斯坦，许多远见卓识的科学家都曾坚定不移地怀着类似的信念，毕生为之奋斗。然而，遗憾的是，西方人却总是企图在具体的物质结构的基础上，采用分析还原的实验研究方法及精确的定量形式，去追求世界的平衡和实现理论的统一。直至相对论和量子论的问世而引发了一场亘古以来最为强大的“二十世纪风暴”，才从根本上动摇了这一传统的科学观念。

二十世纪不断掀起的物理学风暴，包括一般系统论、信息论、控制论、突变论、协同论、分形论、混沌论，以及耗散结构理论、超循环理论、自组织理论、等级层次理论、宇宙全息理

论、宇宙自足理论等全新的系统科学思想，一再以磅礴的气势席卷全球，并日益深入社会科学和自然科学的各个领域。世界处在深刻而又广泛的危机与变革之中。然而，最令人惊奇的是，这一蓬勃兴起的第三次科学革命被当代科学家们认为是对《周易》和道的归复。西方人深入微观世界的苦苦追寻，到头来却是在证实易道的宏观原理。至极必反，任何远大的航程都隐藏着回归。

本书作者就引述了李约瑟、普里高津、惠勒、霍金、卡普拉、钱学森等一大批中外科学家和科学史家的论述，赞扬《周易》是“万有概念宝库”，“与最新的科学原理万般巧合”。从而进一步肯定了《周易》关于世界统一性描述所具备的伟大的现实意义和深远的历史意义，以及《周易》一分为二阴阳法则、可公度性象数原理、刚柔相推的变化法则、人天合一的大全息理论、可分可合的百分比演绎法则等至简至易原理的实际应用价值。

中医作为一种应用科学，而同时又作为一种生命之道、精神文化和社会艺术，就是在易道原理的实践应用与升华过程中形成的人天和合、以人为本的治人之道。以《黄帝内经》为代表的中医经典著作，贯穿了通天彻地大一统的易道思想，全面体现了医易汇通的自然观、宇宙观、生命观、摄生观和医道观，从而建立了描述自然和生命过程的道、气、数、序、类、态、势、象等基本的概念范畴，以及阴阳五行、藏象经络、诊道治道、理法方药等独特的理论体系。

《黄帝内经》奠定了医易同构的格局，一开医易汇通之先河。其后，从张仲景、孙思邈到金元四子，从张景岳、李时珍到清代诸家，无不提倡医易合一之道。孙思邈谓“周易六壬，并须精熟……如此乃得为大医”。张景岳谓“不知易，不足以言太医”，并认为“易具医之理，医得易之用，医易相通，理无二致”。本书作者则对于医易相通的各个方面都进行了精辟的论述。



不了解易道原理及数序类象，就无法理解中医的阴阳五行、藏象经络和治则方药。不懂得取象比类与演绎综合，就不会懂得中医的思维方式、认识方法和理论体系。不解决对时空问题的认识，就不会知道中国古代文化所描述的对象、概念和范畴。不澄清中西医的根本区别，就无法挽救现代中医所面临的被解释、被验证、被改造的危机。

西方医学是以人体结构、物质基础、功能形态为对象，运用实验研究、还原分析、定量求证的方法，建立起来的形式逻辑、公理体系、极向定位的分科研究之学。中华医道是以自然过程、运动方式、相互作用为对象，运用取象比类、推广演绎、从容综合的方法，领悟通达的时空运变、数理关系、稳态调控的合一中和之道。

阴阳、五行等数序就不是指具体的“物质”、“结构”、“功能”、“形态”，而是对时间形式和作用关系的比类综合。所以可作为我们认识自然和生命过程的至简模式。至简才能通用。从而可用以标识标定多维时空的运变效应，并可描述现代理论物理关于闭合空间、绝对空间、动态量子化弯曲空间运变的全过程，亦可完成对现代生命科学关于物质、能量、信息开放系统的统一描述，并演绎其发生、动力、运化、协调、传递过程的相互关系和相互作用，以解决摄生及病因、病机、诊道、治道等一系列重大理论问题。

认识医易汇通的自然原理，实现中医理论的正本清源，才能从根本上扭转中医西化的重大历史性误区，并迎接新世纪东西方文化的交汇。实现东西方文化的交汇，必须深入时空和生命的本原层面。深刻理解中华民族文化的时空观、生命观、摄生观和医道观，并用现代语言进行正确的表述，是新世纪人类精神文明和物质文明的需要，也是本书作者最初的愿望和最终的企盼。真正

实现东西方文化的交汇，必将引发一场空前规模的、划时代的科学与文化革命。

中华易道和中华医道代表了中华民族的先进文化，是人类精神的巨大财富，是人类认识史上的奇迹。弘扬中华医道，就是弘扬中华易道，就是弘扬中华民族的先进文化。历史的车轮在等待着有力的手臂，时代的风雨在呼唤着坚强的翅膀。就像西方文艺复兴带来了整整一代现代科学和现代文明一样，中华民族文化的振兴，必将为未来科学和未来文明作出巨大的贡献。这是时代赋予我们的崇高而伟大的历史使命！

傅景华

2002年3月22日

---

傅景华系中国中医研究院研究员、北京崔月犁传统医学研究中心中医专家、美国檀香山大学兼职中医教授、国家民委民族医院主任医师、光明中医学院顾问、著名中医理论家。其研究成果曾获国家科技信息研究成果二等奖、国家古籍整理出版二等奖、国家优秀科技图书二等奖、国际传统医学研究特等奖等。曾主编、编著《中医临床大全》、《中医学科学原理》等著作 50 余部，发表论文“东方文化与中医理论的真谛”、“物理学之道与中医现代化”、“中医过程论导论”等 100 余篇。

## 前 言

无论物理学、天文学、中医学乃至哲学，其核心仍然是时空，时空概念即宇宙大一统变化规律。大一统观念在近代物理学中成为热门话题，但与真正的大一统思想差距甚远。

易学与中医学之所以不同于西方哲学和西方医学，其关键是思维方式的不同。中医学植根于易学思维，是易学的应用分支。易学中的一些概念，诸如“道”、太极思维、阴阳五行、气化学说、甲子周期理论、天人合一观念、五方时空、九宫八风、河洛数理、斗建十二月等等，完全渗透到中医体系的方方面面，特别是使用了易学古天文时空 360 度特殊表示方法，仅仅用九个常数的代数运算方法，毕现出天地人周期运动时空结构从 0 至 360 度的变化规律。而这种用八卦、六十四卦、甲子周期表达的数学模型至简至易，神韵天成！直到现在，现代数学尚未达到这一高度！而它对现代科学未来的影响，无论怎样评价都不为过！

《内经》把历法分为“正天度”与“纪化生”的内容，将生命科学纳入天文历法之中，这在世界历法史上是独一无二的。《素问·六节脏象论》说：

天度者，所以制日月之行也。气数者，所以纪化生之用也。天为阳，地为阴；日为阳，月为阴；行有分纪、周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成岁，积余气而盈闰矣。立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。

天以六六为节，地以九九制会。天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。

显然，“正天度”即周天三百六十公度之法，它在阴阳合历之间充当“正中”、“准绳”的作用，周天  $360^\circ$ （三百六十日法）既不同于太阴历 354 日，又不同于太阳历  $365\frac{1}{4}$  日，而是阴阳合历的高度整合，它既有太阳历的性质，又有太阴历的内涵，与六十四卦中的六十卦（坎离震兑四卦代表子午卯酉“四正”，故除外）、六十甲子相配合，从而上“正天度”，下“纪化生”。因此，三百六十日法实际上是一种“正天度”、“纪化生”的特殊历法。著名的“黄帝四面”、“三阴三阳”、“五运六气”、“九宫八风”、“十二月卦”、“二十四节气”、“七十二候”等内容都是其产物，故曰“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁”（ $10 \times 6 = 60$ ， $60 \times 6 = 360$ ），“应天之气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守位，故六期而环会”。“五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。千四百四十气，凡六十岁，不及太过，斯皆见矣”。

五岁合六十个月，天干循环六次，地支循环五次。三十岁三百六十个月。恰合周天公度之正，故曰“七百二十气为一纪”。两个七百二十气为六十岁，构成正反相完整周期，太过不及之数皆在干支中表现出来。

令人慨叹的是，中国早在先秦就具备了发现现代科学的基础，然而却与历史机遇失之交臂。西方的现代科学成就无疑是建立在中国古代已有的知识基础之上，于是，在西方人手中诞生了现代科学。

然而，目前的现代科学宏观理论处在变革之中，变革的结果，必然向东方思维靠拢。因为，东方思维的巨大优势和永恒的

魅力曾倾倒多少世界精英！1988年，75位诺贝尔奖金获得者在巴黎发表宣言称：

如果人类要在21世纪生存下去，必须回过头到二千五百年前去汲取孔子的智慧。

孔子智慧是什么？就是大一统的系统思维。人体科学的要害是系统观，这正是中医学的强项与精华。1987年《光明日报》发表了一句名言：

从根本上看，与其说中医落后于现代科学的发展，不如说现代科学落后于中医的实践。

钱学森曾连续发表关于发展中医学的战略性观点：

中医理论包含了许多系统论的思想，而这是西医的严重缺点。所以中医现代化是医学发展的正道，而且最终会引起科学技术体系的改造——科学革命。

这是人类历史上的再一次的出现跟文艺复兴一样的大事。

西医把人体看作机器，而中医则不然，重在强调天人合一，万物一体。即使人体五脏六腑也是一个整体，阴阳五行生克制化系统表现为自组织、自调节的非人为的自洽关系和超稳定系统，这个严密的控制系统确保了人体的动态健康超稳态。当这种超稳态遭到攻击或破坏时，这个五脏系统通过反馈信息迅即组织起新的超稳态。

物理学系统也有自组织现象，但中医学自组织更具普遍性、更具规律性，也更能深刻地反映本质。中医学中全息动态模式反映了宇宙运行法则，阴阳五行系统和甲子系统具有演化宇宙生命全过程的功能，而时间节律正是天地人生物钟现象的归纳。

20 世纪 80 年代国外兴起的“生物心理社会医学”这一新的医学模式，正是向中医系统思想模式的靠拢。

中医学非常古老，其思维方式是天地人一体的、充满东方哲学的天文物候医学，它把握了人的生理病理最一般规律——大气环流与人之众疾。中医学系统论终于跨进现代科学的前沿领域，成为现代系统科学的组成部分，并在未来世界新医学中担当主要角色。

世界著名物理学家惠勒预言：

期待有朝一日将看到一种没有时间概念在内的物理学的新祭台的基础。目前物理学的基础结构注定要崩塌。

惠勒极为赞叹阴阳太极图，认为“阴阳太极图是并协原理（玻尔创立的并协原理）的一个最好标志”，“我想在你们中间会出现这样的人，他的伟大将高于玻尔和爱因斯坦，物理学并没有结束，它正在开始”。

惠勒认为，几乎整个物理学大厦建筑在一无所有之上，我们从一无所有中得到了应有的一切。他对老庄学说“无”的概念崇拜之至，认为他所倡导的质朴性原理，在中国古文明中早已有之，于是感慨地说：

历史不是什么也没有，历史中含有一切。

霍金提出的宇宙自足理论，认为宇宙不仅是自给的，而且是自足的，宇宙本身就是创生的原因，初始条件是宇宙自身决定的，边界条件就是宇宙没有边界，不附设任何外加的时空条件，并根据物理定律，给出了第一个宇宙创生于“无”的数值解，勾勒出宇宙时空及标量场的创生图景。中国道家“有生于无”的创世观为现代物理学指明了航向。

世界著名物理学家 F·卡普拉在其惊世之作《物理学之道——近代物理学与东方神秘主义》一书中说：

东方神秘主义提供了一个协调一致和尽善尽美的哲学框架，它能容纳物理学领域最先进的理论。

这些概念与东方神秘主义的相应思想之间高度地和谐一致，这对于认定神秘的传统哲学（亦称持久常在的哲学）为我们近代的科学理论提供了最为坚实的哲学基础。

如果说物理学现在把我们引向一种在本质上是神秘主义的宇宙观，那么从某方面来说，就是返回到 2500 年以前的起点上。

《周易》、《内经》、老庄学说等等东方经典正是构成 2500 年前人类思维的精华，使人们窥视到未来物理学的新面貌。

中医阴阳五行自洽系统的无思无为（道德境界）环境下机体处于最佳状态，一如《内经》所言：

上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其

天年、度百岁乃去。

总之，上古修养有素者，“法则天地，象似日月，辨列星辰，逆从阴阳，分别四时”，以期尽合于道。如向更高层次，则需“处天地之和，从八风之理，适嗜欲于世俗之间，无恚嗔之心，行不欲离于世，被服章，举不欲观于欲，外不劳形于事，内无思想之患。以恬愉为务，以自得为功，形体不敝，精神不散。”继之则“淳德全道，合于阴阳，调于四时，去世离俗，积精全神。”最后的境界则“提挈天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一。”

综上所述，中医学中人体模型是一个活体，而非西医的“机器”。进而言之，中医学把人生观放在道德层次上去把握，医生不仅要治病，还要进行思想教化，根除心病，重在调节人的精神情志，务在“积精全神”，守护真元。所以古人强调：

上医医国，中医医人，下医医病。

中医重在预防，强调“不治已病治未病”，意即把疾病消灭在萌芽状态。中医对脏器实体不是过分关注，而是着眼于人的心理结构，去贪欲之心，无思想之患，与天地合拍，与自然一致，正如《易传》所言：

天行健，君子以自强少息，

地势坤，君子以厚德载物。

一言以蔽之，中医重在关注脏器属性和关系，并通过阴阳五行网络体系把这种总体关系高度抽象概括、简化为全息的、可公度的数学模型。就这一点而言，可谓未来医学模式的突破口。

中医学早在两千年前就达到了极高的水平，以《内经》为代表的中医理论从诞生起，就处于世界领先地位。时至今日，东方其他学科都已沉没在西方现代科学汪洋之中，惟有中医学与中国



古代哲学一样，在现代科学史上发挥出导航的作用，使近代物理学路转峰回，柳暗花明！

本书重点阐述中医与《周易》的深层关系以及中医思维模式的渊源、机制、功用，并将这种思维模式定性、定量，量化为大一统的数学结构模型——360度周天公度全息模式。正因为早在三代以前出现的公度模式，使中医学横空出世就处在世界医学最前列，而且长期处于遥遥领先地位。这种公度模式非人为制造，而是天运自然的大道模式，它本于天文历法中的易卦干支阴阳五行原理。天地万物莫不有数，此数即周天公度之数，诚如老子所言：

万物之总，皆阅一孔；百事之根，皆出一门。故圣人一<sub>レ</sub>度循<sub>レ</sub>轨，不变其故，不易其常，故准循绳，曲因其直，直因其常。（《文子·道原》）

天有四时、五行、九曜、三百六十日，人有四肢、五脏、九窍、三百六十节。（《文子·十守》）

太极阴阳一分为二法则即为宇宙时空规律，亦即360度周期模式和空间百分比（古称昼夜漏刻百分法）变化规律，其时空统一量化标准不外乎以下这些：

一分为二：180°与50%、360°与100%。

二分为四：90°与25%、180°与50%、  
270°与75%、360°与100%。

四分为八：45°与 $12\frac{1}{2}\%$ 、90°与25%、  
135°与 $37\frac{1}{2}\%$ 、180°与50%、  
225°与 $62\frac{1}{2}\%$ 、270°与75%、

315°与  $87\frac{1}{2}\%$ 、360°与 100%。

八分为十六：22.5°与  $6\frac{1}{4}\%$ 、45°与  $12\frac{1}{2}\%$ 、

67.5°与  $18\frac{3}{4}\%$ 、90°与 25%、

112.5°与  $31\frac{1}{4}\%$ 、135°与  $37\frac{1}{2}\%$ 、

152.5°与  $43\frac{3}{4}\%$ 、180°与 50%、

202.5°与  $56\frac{1}{4}\%$ 、225°与  $62\frac{1}{2}\%$ 、

247.5°与  $68\frac{3}{4}\%$ 、270°与 75%、

292.5°与  $81\frac{1}{4}\%$ 、315°与  $87\frac{1}{2}\%$ 、

337.5°与  $93\frac{3}{4}\%$ 、360°与 100%。

.....

这样，公度法与百分比法圆融统一地形成一体，浑归大道。

总之，中医学思维模式和中医不仅是中国对人类文明宝库的最辉煌贡献之一，而且还在未来科学不断创新中担当拨乱反正的大任。因此，我们可以骄傲地放歌：

伟哉，中医学！

# 目 录

序.....	( 1 )
前 言.....	( 1 )
第一章 绪论.....	( 1 )
一、“易”为大道之源 .....	( 1 )
二、“神”的内涵 .....	( 8 )
三、医源于易.....	( 11 )
四、中医与西医.....	( 15 )
第二章 天人合一思维.....	( 24 )
第三章 太极思维.....	( 38 )
一、相反相成的两极转化运动结构.....	( 38 )
二、太极阴阳一分为二法则.....	( 42 )
三、时空运动结构的太极之理.....	( 50 )
第四章 天体运行节律与人的关系.....	( 55 )
一、终则有始的环周运动.....	( 55 )
二、年周期节律.....	( 58 )
三、日周期节律.....	( 59 )
四、月周期节律.....	( 62 )
五、超年周期节律.....	( 63 )
六、天体对人体的不良影响.....	( 64 )
(一) 月亮的影响.....	( 64 )
(二) 太阳的影响.....	( 65 )

(三) 九大行星的影响·····	(65)
七、五脏四时节律·····	(67)
八、五脏传变节律·····	(69)
(一) 相克传变·····	(69)
(二) 标本传变·····	(71)
<b>第五章 八卦与中医</b> ·····	(73)
一、先天八卦·····	(73)
二、后天八卦·····	(75)
三、后天八卦与二十四向图·····	(77)
四、二十四向与二十四节气·····	(77)
五、人身脏器八卦图·····	(84)
六、中医面诊·····	(85)
(一) 面部八卦图·····	(89)
(二) 手掌八卦图·····	(90)
(三) 眼诊八卦图·····	(91)
<b>第六章 九宫八风全息公度模式</b> ·····	(95)
<b>第七章 十二辰次与经气</b> ·····	(111)
一、十二辰次·····	(111)
二、十二经气·····	(117)
<b>第八章 阴阳五行学说</b> ·····	(120)
一、阴阳学说·····	(120)
(一) 概述·····	(120)
(二) 干支阴阳·····	(124)
1. 十天干·····	(125)
2. 十二地支·····	(126)
(三) 中医学中的阴阳观念·····	(127)
二、五行学说·····	(129)

(一) 五行相生 .....	(134)
(二) 五行相克 .....	(134)
(三) 五行乘侮 .....	(135)
(四) 五行承治 .....	(136)
(五) 五行制化 .....	(136)
(六) 干支五行的分类 .....	(137)
(七) 中医学中的五行观念 .....	(138)
三、阴阳与五行的关系 .....	(143)
<b>第九章 五运六气学说</b> .....	(145)
一、大运 .....	(145)
(一) 主运 .....	(147)
(二) 客运 .....	(149)
二、六气 .....	(150)
(一) 主气 .....	(153)
(二) 客气 .....	(154)
(三) 南政北政 .....	(156)
(四) 客主加临 .....	(158)
三、运气结合 .....	(158)
四、运气学说的基本原理 .....	(161)
(一) 运气气化原理 .....	(161)
(二) 五运阴阳是运气之本 .....	(162)
(三) 五运阴阳的自衡原理 .....	(163)
(四) 运气周期原理 .....	(164)
(五) 每日气数百刻解析 .....	(165)
(六) 运气学说本于河洛数理 .....	(167)
<b>第十章 周天公度全息模式</b> .....	(174)
<b>第十一章 五脏应五星说</b> .....	(187)

一、五行网络结构	(187)
二、五脏应五星、五方说	(190)
<b>第十二章 人体脏腑结构模式</b>	(203)
一、五脏六腑	(203)
(一) 心	(204)
(二) 肝	(206)
(三) 肺	(207)
(四) 脾	(207)
(五) 肾	(208)
二、三焦	(210)
三、奇恒之府	(212)
四、气、血与津液	(212)
(一) 气	(212)
1. 真气	(212)
2. 营气与卫气	(213)
(二) 血	(214)
(三) 津液	(215)
五、经络	(216)
(一) 经络概念	(216)
(二) 十二正经	(218)
(三) 奇经八脉	(219)
(四) 经络研究的是非观	(219)
六、中医之大五官思维	(220)
<b>第十三章 阴阳二十五种人释</b>	(222)
<b>第十四章 五味与百病</b>	(231)
一、五味	(231)
二、病因中的内外、阴阳、寒热论	(234)

三、病症规律的认识·····	(241)
四、地域五方的同病异治·····	(243)
五、治疗宜忌·····	(244)
(一) 五脏病·····	(246)
(二) 咳嗽·····	(247)
(三) 热病·····	(248)
(四) 风病·····	(249)
(五) 痹病·····	(250)
<b>第十五章 中医史上的世界成就·····</b>	<b>(252)</b>
一、博大精深的中医学体系·····	(252)
二、灿烂的民族医药学·····	(254)
三、最早的医学分科·····	(256)
四、最早的国家医学院·····	(257)
五、最早的国家药店·····	(258)
六、校正医书局·····	(259)
七、最早的医院·····	(260)
八、医学道德法典·····	(261)
九、古代的人工免疫·····	(262)
十、最早的彩色导引图·····	(264)
十一、五禽戏·····	(265)
十二、最早记载疥虫·····	(265)
十三、最早认识结核病·····	(266)
十四、最早描述天花的人·····	(266)
十五、最早认识羌虫病·····	(267)
十六、黄疸病、糖尿病的实验诊断·····	(267)
十七、最早认识和治疗龋齿病·····	(268)
十八、酒的药用·····	(269)

十九、水疗法和日光疗法·····	(270)
二十、最早的人体解剖学成就·····	(271)
二十一、最早的人体病理解剖·····	(275)
二十二、最完整的古代女尸·····	(276)
二十三、古老的宫廷饮食制度·····	(277)
二十四、性激素的制取·····	(278)
二十五、《五十二病方》中两项成就·····	(280)
二十六、脏器疗法·····	(280)
二十七、养生学·····	(282)
二十八、不治已病治未病的思想·····	(283)
二十九、发热的类型·····	(284)
三十、经络学说·····	(284)
三十一、针灸学·····	(286)
三十二、“子午流注”与生物钟·····	(287)
三十三、古代对梦的科学探索·····	(288)
三十四、最早的调剂学·····	(290)
三十五、中药学的杰出成就·····	(290)
三十六、古代外科学的突出成就·····	(293)
三十七、肠吻合术·····	(297)
三十八、悬吊复位术·····	(298)
三十九、用全麻施行手术·····	(299)
四十、颜面整形术·····	(300)
四十一、连体婴分离术·····	(301)
四十二、穿刺放腹水术·····	(301)
四十三、针刺放血急救法·····	(302)
四十四、古代妇产科学的突出成就·····	(302)
四十五、用催产素催生·····	(305)



四十六、胎教·····	(306)
四十七、中世纪最先进的儿科学·····	(307)
四十八、古代的脉诊成就·····	(308)
四十九、首创切脉法·····	(310)
五十、血液循环说·····	(311)
五十一、《黄帝内经》·····	(312)
五十二、《神农本草经》·····	(313)
五十三、《脉经》·····	(314)
五十四、《针灸甲乙经》·····	(315)
五十五、《伤寒杂病论》·····	(316)
五十六、《诸病源候论》·····	(317)
五十七、《本草纲目》·····	(319)

# 第一章 绪 论

## 一、易为大道之源

《周易》是中国传统文化的根基，是我国卷帙浩繁，古典文献中最为闪光的一部分。这部经典历经数千年，对儒、释、道乃至各种学派产生过非常巨大的影响，历代治易专著多达三千余种，形成人类文化史上独一无二的学术奇观。

《周易》并非宏篇巨制，不过是由《易经》和《易传》二部著作构成。通篇仅有数万余字，但其内涵博大精深，无有穷尽，历代治易者，形成了浩浩荡荡的队伍，其人数之多，犹如江河泥沙一样。他们皓首穷经，世代传承，著述之多，浩如烟海。然而，真正能探其精微，“极深而研几”的大家却寥寥无几。《周易》不像其它学科那样，只要勤奋努力，持之以恒，迟早会学有所成的。如果研究方法不对头，就会南辕北辙，一无所获。这是何故？其实很简单，《周易》的前身是无文字时代的“卦画”，即仅有八卦与六十四卦，而无任何文字，就像流传下来的《河图》、《洛书》一样扑朔迷离。《老子》曰：“为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为。”《易·系辞》曰：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”《周易》为“大道之源”，这门科学不是单靠学习就能掌握的，它是“究天人之际”，通权达变天运自然与人事万物关系的全息运动学，只有先认识其独特的思维模式才能入其门径，探其奥秘，乃至登堂入室。

《周易》的内涵至简至易，确如《易·系辞》所言：

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则简从。易知则有亲，简从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。

只要把握易学“至简至易”之法，“易简而天下之理得矣”。古老的河图洛书、八卦、六十四卦是无文字时代的创造，它是中华文明的元典文化，而后来的《周易》则已进入文字时代了。那么，无文字时代的易学思想到底是什么？那些圈、点、卦爻符号为什么能客观地演绎出日月五星等天运自然运行规律？天人之间何以相应？其间的共振规律是怎么发现的？《易·系辞》说得明白：

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。通乎昼夜之道而知。故神无方而易无体。一阴一阳之谓道。继之者，善也；成之者，性也。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。惟神也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。

夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。

通过回顾《易传》上述介绍《易》之功用，我们已经领悟到，仅仅数万言的《易经》、《易传》两部著作。为什么能引出三千易著和更为庞大的易学思维体系，进而形成由此奠基的中华五千年传统文化的方方面面。无怪乎人们盛赞《周易》为中华文明的源头活水，是再恰当不过的了。

《周易》是中华文化的元典，古代中国各门学科无不脱胎于《周易》，故李约瑟称之为“万有概念宝库”。国外许多著名科学家还认为《周易》与最新的科学原理“万般巧合”。

首先，《周易》是上古天文学、气象学、数学、物理学、历法、音律学、物候学、医学、人体科学、人与自然（人天合一、万物一体）关系学等等大一统的科学，是古今中外，有别于任何理论科学的超巨科学，它的研究方法，从最高的高度，最深的深度，最广的广度入手，具有统一性、简单性、和谐性、全息性、可公度性、无限性等等特点，因此其抽象能力之高，是任何其他科学理论所无可匹敌的。《四库全书·总目提要》说：

易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。

这就是说，《周易》具有高度概括、高度抽象的性质，是一个具有普适规律的基本理论。古代中国正是在这一基本理论的启迪下，取得了一系列震惊中外的重大科技成就，创造了辉煌灿烂的五千年中华文明。英国著名科学家李约瑟博士在其巨著《中国科学技术史》一书中大声疾呼古代中国是“世界发明摇篮”，又称《周易》为“万有概念宝库”，真可谓抓住了关键。他在书中用英文26个字母列举出26种重大发明（见表1），传入欧洲，推动

了西方的产业革命。他说：

中国的这些发明和发现往往超过同时代的欧洲，特别是 15 世纪之前更是如此（关于这一点可以毫不费力地加以证明）。”

表 1 某些机械和其他技术从中国向西方的传播

名 称	西方落后于中国的大致时间（以世纪计算）
(1) 龙骨车	15
(2) 石碾	13
用水力驱动的石碾	9
(3) 水排	11
(4) 风磨车和簸扬机	14
(5) 活塞风箱	约 14
(6) 提花机	1
(7) 缂丝机（使丝平铺在纺车上的转轮，在 11 世纪时出现，14 世纪时应用水纺车）	3 13
(8) 独轮车	9 10
(9) 加帆手推车	11
(10) 磨车	12
(11) 拖重牲口用的两种高效马具：胸带 套包子	8 5
(12) 弓弩	13
(13) 风筝	约 12
(14) 竹蜻蜓（用线拉）	14
走马灯（由上升的热气流驱动）	约 10
(15) 深钻技术	11
(16) 铸铁	10 12
(17) 游动常平悬吊器	8 9
(18) 弧形拱桥	7
(19) 铁索吊桥	10 13
(20) 河渠闸门	7-17

(21) 造船和航运的许多原理	多于 10
(22) 船尾的方向舵	约 4
(23) 火药	5 6
用于战争的火药	1
(24) 罗盘 (磁匙)	14
罗盘针	1
航海用罗盘针	2
(25) 纸	10
雕版印刷	6
活字印刷	4
金属活字印刷	1
(26) 瓷器	11 13
(李约瑟, 1975)	

传统中医学是自然科学的一部分, 中医学中的许多基本原理, 诸如阴阳五行学说、干支理论、九宫八风、运气学说、气化学说、脏象学说等等, 无不源自《周易》。

我们需要面对这样一个必须回答的问题, 为什么古代中国各门学科皆源于《周易》? 李约瑟为什么称其为“万有概念宝库”? 其根据是什么? 让我们看世界著名科学家爱因斯坦是如何回答的:

西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础, 那就是: 希腊哲学家发明形式逻辑体系 (在欧几里德几何学中), 以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系 (在文艺复兴时期)。在我看来, 中国的圣哲学没有走上这两步, 那是用不着惊奇的, 令人惊奇的倒是, 这些发现〔在中国〕全都做出来了。

那么, 令人深思的是, 中国古代那么众多的重大发明创造是怎么来的? 我们古代的科学巨匠在“形式逻辑体系之外, 是用什

么样的逻辑思维方法揭开了如此之多的自然界的奥秘？他们使用的是东方特有的易学逻辑，它深藏于《周易》象数思想体系中。”（《周易》和《黄帝内经》唐明邦《周易研究论文集第四辑》、北京师范大学出版社）李约瑟博士称《周易》为“万有概念宝库”，成了科学的原动力。

“中国古代就从广袤的时空角度，从物质运动最普遍最一般的表现形态，并从运动过程中去把握物质运动的规律，建立了一套完整的数学模型。这一理论曾经为中华民族的兴旺发达作出过巨大贡献，保证了中国古代出现大量发现和发明，从而长期走在世界各民族的前列。由于这一理论具有科学上的普适性，人们将它上升为哲学上的方法论而广泛使用。但是在这一上升过程中，丰富的科学内容被抽象掉了，科学的复杂模型变成了哲学上的简单的思维模式；科学的辩证法被舍弃了，随之而来的是僵化的模式。”（郑军《太极太玄体系》中国社会科学出版社1992年版）

《周易》中的易学逻辑体系包括一分为二阴阳法则；可公度性象数原理；刚柔相推的变化规则；人天合一、万物一体的全息理论；可分可合、可大可小的百分比演绎法则……这些“至简至易”的科学原理神韵天成，本乎自然，而非人为刻意创造的！所谓“易惟谈天，入神致用”，“天”即天地自然，亦即我们所说的“自然科学”，当然“天”还有更深层次的含义。“神”即生化制动一切的太极之理。“致用”即学以致用，而非虚设之物。《周易》正因为是世界上惟一具有普适规律的基本理论，而且自古及今乃至未来，一直充当科学原动力的角色，然而又从来不显山露水，淡泊无为。《周易》中最可宝贵的，是其中蕴含着诸多数学模型。

中国近代的落后挨打原因甚多。其中最根本的原因是封建专制的没落和官僚腐败透顶造成的。而《周易》中许多推动时代进

步的科学原理却渐渐西传派上了大用场。从十七世纪以来，国外科学家通过研究《周易》，启迪出许多新原理、新学说、新思想。他们赞颂《周易》“与最新的科学原理万般巧合”。诺贝尔奖金得主普里高津说：中国文化是欧洲科学灵感的源泉，欧洲近代文明和科学技术飞跃发展与中国传统文化输入有直接关系。一言以蔽之，中国传统文化与许多重大发明相继传入欧洲，使西方的科学技术发生了翻天覆地的变化。特别是指南针、印刷术、火药等三大发明，被马克思、恩格斯“看作资产阶级发展的必要前提”，“是资本主义社会诞生的助产婆”。

其实，几项发明还算不上什么，最关键的是，外国人为什么说《周易》“与最新的科学原理万般巧合”，是因为《周易》乃至传统文化中蕴藏着推动未来科学革命的超前的整体思维。国外有人预言：六十四卦是揭开人体科学、遗传密码的一把钥匙。《周易》乃至卦爻诞生伊始，六七千年历史长河中，一直担当着“永恒母题”的角色。无怪乎有人说：“《周易》不仅具有历史性，而且具有未来性，有其世界意义。”

湖南科学技术出版社出版的《第一推动丛书》（1996年）总序中说：

人们只承认“科学是有用的”，只停留在对科学所带来的后果的接受和承认，而不是对科学的原动力，科学的精神的接受和承认，此种现象的存在也是不能忽视的。

什么是原动力？宇宙运行法则即原动力。东方经典《周易》正是永无休止地、动态地反映、描述宇宙原动力的著作。英美科学家克里克等人对64个遗传密码的划时代的发现，为此于1962



年获得诺贝尔奖。有趣的是，64个遗传密码与64卦全部物象对应：四对硷基（即8个）恰与四阴四阳的八卦吻合，而384个阴阳键也天衣无缝地与《周易》384个阴阳爻符合。正如克里斯朵夫·巴特克著《易经——第一号成功预测》一书中说：“易经令人惊奇地接近真理，更令人惊奇的是所有地球的生命秘密同易经的结构密吻。六十四卦卦象严格地对应着遗传密码中六十四个脱氧核糖核酸（DNA）密码子，这一点在马丁·斯科诺伯杰的《生命的奥秘》一书中有清楚的叙述。”

郑军在《太极太玄体系》一书中说：“物质世界是统一的、简单的、和谐的，是由低级向高级发展的。但是现代科学至今尚未建立起一个统一的、完备的理论。与此相反，中国传统科学早已从周期运动的时空结构角度建立了这一理论。……科学的任何分支，当它探求物质世界统一性时，最后都会表现出与中国传统科学思想有异曲同工之妙。因此，为了少走弯路，各个学科都应自觉地引进这一科学思想。”

## 二、“神”的内涵

关于“神”的概念较为宽泛。《灵枢·天年》曰：“失神者死，得神者生也。”何为神？又曰：“血气已和，荣卫已通，五藏已成，神气舍心，魂魄毕具，乃成为人。”《素问·六节藏象论》曰：“草生五味，五味之美，不可胜极。嗜欲不同，各有所通。天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。”这样，“神”就很具体了。

《内经》还把“神”与“德”联系起来，《灵枢·本神》说：

黄帝问于岐伯曰：凡刺之法，先必本于神。血、脉、营、气、精、神，此五藏之所藏也。至其淫佚离藏则精失，魂魄飞扬，志意恍乱，智虑去身者，何因而然乎？天之罪与？人之过乎？何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑？请问其故。岐伯答曰：天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者气。故生之来谓之精；两精相搏谓之神；随神往来者谓之魂；并精而出入者谓之魄；所以任物者谓之心；心有所忆谓之意；意之所存谓之志；因志而存变谓之思；因思而远慕谓之虑；因虑而处物谓之智。故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔。如是则僻邪不至，长生久视。

神的外象是人的精神状态，内象则异常复杂，它有精、神、魂、魄、意、志、思、智等种种内涵。中医学认为，神的本质是“德”，故有“天之在我者德也”，地之在我者气也，德流气薄而生者气。故生之来谓之精，两精相搏谓之神。”心主神明，心为君主之官，故而能“任物者”也。德者，天也，道也，自然规律也，故曰“道德”。

德、气、精、神、魂、魄、意、志等皆藏于五脏之中，静之默之，所谓“静则神藏，动则消亡。”故《灵枢·本神》说：

是故怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧流淫而不止。因悲哀动中者，竭绝而失生。喜乐者，神惮散而不藏。愁忧者，气闭塞而不行。盛怒者，迷惑而不治。恐惧者，神荡惮而不收。

心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失，破腠脱肉，

毛悴色夭，死于冬。脾愁忧而不解则伤意，意伤则悗乱，四肢不举，毛悴色夭，死于春。肝悲哀则动中则伤魂，魂伤则狂忘不精，不精则不正当人，阴缩而挛筋，两肋骨不举，毛悴色夭，死于秋。肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，狂者意不存人，皮革焦，毛悴色夭，死于夏。肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可以俯仰屈伸，毛悴色夭，死于季夏。恐惧而不解则伤精，精伤则骨痿痿厥，精时自下。是故五藏主藏精者也，不可伤，伤则失守而阴虚，阴虚则无气，无气则死矣。是故用针者，察观病人之态，以知精、神、魂、魄之存亡得失之意，五者以伤，针不可以治之也。

肝藏血，血舍魂，肝气虚则恐，实则怒。脾藏营，营舍意，脾气虚则四肢不用，五藏不安，实则腹胀经渡不利。心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休。肺藏气，气舍魄，肺气虚则鼻塞不利，少气，实则喘喝胸盈仰息。肾藏精，精舍志，肾气虚则厥，实则胀。五藏不安，必审五藏之病形，以知其气之虚实，谨而调之也。

神气可体现血、脉、营、气、精的盛衰状态，而血、脉、营、气、精是五脏所化生和储藏的，所以嗜欲过度，恣意耗伤，就使五脏精气耗尽，乃致魂魄飞扬，神志恍惚，丧失理智，所谓“神伤”。心藏神，惊恐或思虑太过会损伤心神，从而发生心悸、恐惧的症状，失去主宰自身的能力。心主血，心病则肌瘦皮憔，乃致颜面枯槁无华。心属火，故冬季水旺之时病情加重，甚至死亡。其他脾藏意、肝藏魂、肺藏魄、肾藏志，它们受伤亦相应引发所属系统一系列病症，即所谓“主不安则下危”之意也。故古

人强调养生重在“淳德全道”，“积精全神”，“把握阴阳”，“精神不散”，“处无地之和，从八风之理”，因此才“能形与神俱，尽终其天年，度百岁乃去”。这种养生原则至今有着积极的现实意义。

古人还把“知其然而不知其所以然”的宇宙运动变化规律称之为“神”，如《素问·五运行大论》说：

天地之动静，神明为之纪。

《素问·天元纪大论》说：

物生谓之化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣。

神在天为风，在地为木；在天为热，在地为火；在天为湿，在地为土；在天为燥，在地为金；在天为寒，在地为水。故在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。

一言以蔽之，统摄宇宙万物的阴阳五行之道即为神之载体，神之内涵，若从变化为用上讲，“神”又具体到天的风、寒、暑、湿、燥和地的木、水、火、土、金等气化形质，所谓“在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣”。所谓“五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”。

### 三、医源于易

中医学以阴阳五行学说为纲，以阴阳五行思维模式建立起来的人体结构模型，就连脏器、感官、皮肉、毛发等人体各组织皆以阴阳五行进行分类。不仅如此，还把人体阴阳五行子系统放在

天地阴阳五行母系统中去考察，子系统与母系统之间是一个开放的大系统，著名的五运六气学说即其证。就连中药学也是按阴阳五行分类法进行归类，形成药物归经学说，从而奠定了中药学的基础。

中医阴阳五行学说给出了人体结构的生物钟模式，五脏有年、超年、月、旬、日等时间节律，它们的可公度模式即周天360度模型和日夜百刻的百分比分析方法，其间的盛衰沉浮、生长收藏节律（亦即时间周期）是按阴阳五行（金木水火土）的层次，以六十甲子周期进行演绎的。

《内经》是中医理论的基础，而《内经》乃至其他中医经典中的众多理论又源自《周易》。特别是《内经》一书，全面汲取了《周易》的精华，并加以创造性地发挥，不仅成为医学的奠基之作，而且是古代文人学子必修的经典之一。

古之大医，深知五经、三史、庄老，并精于阴阳禄命，五行休王，七耀天文等。《千金方》曰：“凡欲为大医，必须诸素问，甲乙、黄帝针经，明堂流注十二经脉，三部九候、五脏六腑、表里孔穴、本草药对、张仲景、王叔和、阮南、范东阳、张苗、靳邵等诸部经方。又须妙解阴阳禄命、诸家相法及灼龟五兆、周易六壬，并须精熟。如此乃得为大医。若不尔者，如无目夜游，动致颠殒。次须熟读此方，发载妙理，留意钻研，始可与言于医道者矣。又须涉猎群书。何者？若不读五经，不知有仁义之道。不读三史，不知有古今之事。不读诸子百家，则不能默而识之。不读内经，则不知有慈悲喜舍之何。不读老庄，不能任真体用。则吉凶拘忌，触涂而生。至于五行休王，七耀天文，并须操顾。若能具而学之，则于医道无所滞阻，而尽善尽美者矣。”

要之，中医学的灵魂即易学思维，数千年来，历代医家无不在精研《周易》上下功夫，于是，易医之理交相辉映的医学名著

不断涌现。人们深刻体会到，“不知易，便不足以言知医”，“不知易，不足以为太医”。

中国古代医家将阴阳五行原理成功地引用到医学之中，建立起以人体五脏为核心的思维模型，通过阴阳五行分衍推合、生克制化，形象逼真地概括了五脏之间的动态变化关系。在古人思维中，人体是一个超巨系统，是个小宇宙，大、小宇宙之间的运行节律永远处于天人合一的共振关系之中。

周鲁先生在《若干根本性理论问题的提出与思考》一文中指出：“以《周易》为代表的中国传统科学方法论体系和以《内经》为代表的东方传统生命科学文化占有突出而关键的位置。《周易》与中国传统医学的现代研究日益成为人们关注的焦点。一大批站在当代科学前沿的中外科学家不约而同地把目光投向能给当代科学发展带来启示的以《周易》为核心的中国传统科学方法论体系上，也有越来越多的人日益认识到中国传统医学对于人类生命健康的巨大价值。”

周鲁进而归纳如下重大理论问题：

①以《周易》为核心代表的中国传统思维方法和科学方法论体系的现代阐释。

②以《内经》为核心代表的中国传统医学的现代化。

③在东方传统生命科学文化中占有重要地位的气功和人体特异功能所引发的当代人体科学在现代科学形式下的落实和可能引发的一场科技革命。

④中国传统的《周易》和《内经》体系，与现代科学与文明发展的关系。

⑤以西方十七世纪机械自然观为基础的现代自然科学在面临以统一性为主要障碍所导致的根本的危机和困境中如何得到突破和发展。

⑥东方科学的概念、体系和中国传统文化现代价值的重新确认和确立。

⑦整个自然科学体系中理论统一性的建立。

⑧整个人类的科学、文明和社会在东西方优秀文化成果会通、融合和创新基础上的重建。

上述问题是紧密关联的，不可能在原有的西方理论框架下得到解决，其深刻性与重大性勿庸多言。

周鲁指出：

从《周易》到《内经》是人类有文字记载史上第一个成熟而完整的关于方法论、物理科学与生命科学的统一性理论体系，“医源于易”的本质也就蕴含在中国传统科学文化中“统一性”这一核心要素之中，并在此基础上笔者提出应当重新提出和确立“东方科学”这一概念。这也就引出了如何重新理解和确认“科学”这一概念……该体系是基于天、地、生、人综合的系统方法论的高度得到了关于世界统一性图景的规律性认识，走出了有别于西方科学的另一条独立而完整的科学发展道路，重新理解和确认“科学”概念和未来的科学发展都应以此为前提。

其实，未来科学的概念即大一统的时空概念——360度周天全息数理模式，它是了解我们的家——宇宙背后及人类自己的一把钥匙。

## 四、中医与西医

关于人体，西方盛行的一种观点即“人是机器”，而中医却不然，完全是一个活人的动态模型，所以中医治疗决不是简单的修理“机器”，而是调理其根本，重在整体，既治机体之病，又治心病。特别高明的医生，甚至可以达到出神入化的地步，所谓“上医医国，中医医人，下医医病”。

医学不同于其他自然科学，医学研究的对象是人，是一个有理智、有思维、有情感的活体，确如杨学鹏先生所言，研究人体科学的关键不在于物质层次，而在于理性层次。杨先生进而指出：“人是活体，人体各组织的生命活动时时刻刻不停地在进行。系统论学者拉波特指出：‘（生物）组织更多地是表现为系统的性质与我们关于这些性质知识之间的关系，而不是系统的客观性。’脏器实体是客观存在的，然而更重要的是脏器的属性和相互关系。中医五行学说并不过分注重脏器实体，而重视脏器的属性和关系，并把关系简化为数学模型。中医从来把人当作人看待，中医五行学说抓住了要害，与系统论的认识是一致的。”<sup>①</sup>

“中医五行学说描述人体结构的方法是全面的。贝塔朗菲认为：‘生物学现象和心理学现象的基本特征是事件的秩序和型式。要说明秩序，存在着两种基本的可能。第一种可能用结构排列来说明，第二种可能则用各种动态过程间能动的互相作用来说明。’中医五行学说说明人体秩序，兼有贝塔朗菲所言的两种说明方法。中医五行学说勾画出粗略的人体结构图像，同时又描述了以五行为框架的动态过程和相互作用。中医五行学说把两种说明方

---

① 见《阴阳五行》杨学鹏著 科学出版社 1998年9月版



法结合起来，并以第二种说明方法为主。中医五行学说的方法与系统论的方法非常相近。”

“《内经》将人看成一个有机的开放的系统，而不看成是个不断分割的机体。在人体这个系统中，小时空对应天地大时空，对应天时、物候、方位及万事万物，这种对应是由象数模型决定的。因此，人体和整个宇宙在中医看来都是很容易把握，只要用这个模型去推测、比拟就可以了。”（张行成《易学与中医》）

“中医学尽管没有通行运用现代先进的仪器和手段对微观层次的器质性的疾病进行深刻而又具体的认识，但是因为形成疾病和疾病的表现形式的重要方面是功能性的异常变化，所以仍能比较全面地把握疾病与健康的客观内在规律性，能使很多病人恢复至相对健康状态。即使是很多器质性疾病也要通过调节功能从而制止它的恶性循环，很多占位性病变不通过手术而采用非手术疗法（气功、中药、针灸等），不但能改变病人的功能状态，又能不同程度地消除某些器质性病变，这也是功能制约结构的有力证明。机器有了病可通过更换零部件使其恢复到原来的状态，人体则很难办到，因为人和机器是有本质区别的，这就是器官移植疗法之所以不能全面开展并且不能取得更好疗效的根本原因。即使是移植成功了，也是暂时的，从长远意义上讲，倒不如中医的调整功能疗法。”（《中西医学与太极原理》）

祝世讷在《中医系统论》一书中深刻地指出两点：

“第一，中医学的特色、优势的主体和核心，是其基础理论，它把握着人的健康和疾病的深层规律。正是在这里，构成中西医学之间的原则性差别；正是从这里，派生出中医临床在养生、诊断、治疗、方药等方面的特点；正是在这里，东方科学传统化为中医学的精髓；正是从这里，中医学的课题跨进了现代科学的前沿领域；也正是在这里，中医学为医学和人体科学的新发展指出

突破口并提供了线索。

第二，系统论思路是中医特色和优势的实质和精髓。历史已经证明，还原论思路形成的是西医学，系统论思路形成的是中医学。没有系统论思路，不可能把握人的健康和疾病的深层规律，不可能建立中医学那样的基础理论；不坚持系统论思路，就不可能按照中医学的本来面貌理解和阐发中医学；不发展系统论思路，就不可能有效而充分地发扬中医的特色和优势，直至提高到现代科学的水平。特别是，科学已从“分析时代”转上“系统时代”，中医学的系统论思路正与这种时代潮流吻合，这本身就是一种巨大的优势。

总之，中医学的主要研究对象，是人体整体领域的规律。所谓坚持中医学的特色，集中到一点，就是坚持着重研究作为系统整体的人体规律。以上列举的几个方面，其实都是服务于这个总目标的。过去和现在，中医学之所以建树了辉煌成就，能够独立于世界医学之林，就是因为它在这一特定领域有独创之处，居于领先地位。今天，无论我们发明或引进什么新的东西，无论我们使中医理论和手段变得怎样“面目全非”，只要我们把人体的整体领域作为主要对象，贯彻中医学认识方法的基本精神，就是坚持了中医的特色。”

刘长林在《中国系统思维》一书中谈到中医两大部分：

“中医学的理论核心，即其人体模型，主要由两大部分组成，一是古代先进水平的人体解剖生理学，一是在此种解剖学的支持下，以天地人相统一的观点，通过整体直观观察建立起来的宏观人体整体功能规律系统。两相比较，后者的比重远远超过前者，构成中医理论的中坚，是中医学的精华所在。但是另一方面，人体解剖生理学又是藏象经络理论不可缺少的重要组成部分，没有它，藏象经络理论也建立不起来。这表明中医学对于人体，以认

识其功能结构为主，物质实体为辅；行为和整体为主，器官和局部为辅。在认识方法上，偏重综合，轻于分析；偏重黑箱逻辑推导（“以表知里”，“以近知远”），轻于白箱实验观察。”

分析道路使西医学取得了一系列辉煌成就，使西医学跃升为现代医学。然而，西医学实体论切割方法研究人体的道路有其根本的弊端，即把人体看作孤立的物体去研究，善于“拆零”，把整体分解为局解，局部又分解成尽可能小的一些部分。正如阿尔温·托夫勒所说：“我们非常擅长此技，以致我们竟然忘记把这一些细部重新组装到一起。”包括西医学在内的现代科学技术这种解剖、分析的方法已使西方科学取得了许许多多令人赞叹的成就。但是，按照古代中国经典理论“其大无外，其小无内”，“一尺之棰，日取其半，万世不竭”的观点，物理学寻找基本粒子的实验终究是徒劳的。“什么是基本粒子，至今仍未找到。有趣的是，基本粒子皆有正反粒子，皆有运动能和结合能。也就是说，又回到中华传统文化所说的阴阳结构。”（赵定理《东方时空与未来科学》）

尽管西医学取得了许多举世瞩目的辉煌成就，但着眼点只从受精后的形而下开始研究，而对于生命奥秘、本原乃至形而上的本体却从未涉足。而中医学认为“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”，“人以天地之气生，四时之法成”。以上是说，生命来源更为重要。也就是说，研究人体，理应从形而上入手，才能真正把握医学的真谛。有趣的是，现代科学成果六十四个遗传密码子与古老的六十四卦全部物象对应、不谋而合。这就促使我们重新审视佛家密宗身心修炼的“三脉七轮”之说：心轮有八脉、喉轮有十六脉、顶轮有三十二脉、脐轮有六十四脉。以上“三脉七轮”之说是太极阴阳一分为二命题的最佳诠释。笔者以为，天人之间密吻合拍的韵律关系将是二十一世纪重大科研课

题！正如南怀瑾先生所言：“一旦东西文化相互发明，则不但对于人体生命神秘的研究，有更为深入的新发现，同时对于人类医学也必有更为重要的贡献。”（引自《道家·密宗与东方神秘学》）

《易传》曰：“乾以易知，坤以简能”，乾象至易，坤象至简，“爻也者，效此者也；象也者，像此者也”的易学象数模型原理，中医学巧妙地建立起“人天相应”，“人天相参”的阴阳五行藏象理论。藏象学说认为，“有诸内者，必形于诸外”，故有“肝热病者，左颊先赤。心热病者，颜先赤。脾热病者，鼻先赤。肺热病者，右颊先赤。肾热病者，颐先赤”之说。中医这种“天人合发”的阴阳五行藏象动态变量关系统一性、简单性、和谐性，是西医学所没有的，这是中医的优势所在。正如杨学鹏在《阴阳五行·变量》中所说：

“我们说人身阴阳是一个变量。两千年前形成的中医概念就蕴含着变量意义，是世界文化史上的创举和奇迹。现在，有些著作作用图形表示人身阴阳，或者给出人身阴阳的数学模型，实际上，无论作者意识到与否，都以变量观点作为自己的工作前提。明确地指出人身阴阳是变量，是沟通中医学与现代科学的关键环节，是揭示人身阴阳本质的关键环节。人身阴阳的变量性质暗示着中医学使用数学，主要是高等数学的潜在可能性。中医学使用高等数学，不禁使人感到意外，但是这种可能性有可靠的内在根本。可以想象，一旦把数学引入中医学，中医学将如虎添翼，起飞指日可待。”

钱学森在写给祝世讷的信中说：

传统医学是个珍宝，因为它是几千年实践经验的总结，分量很重。更重要的是，中医理论包含了许多系统论的思想，而这是西医的严重缺点。所以中医现代化是

医学发展的正道，而且最终会引起科学技术体系的改造——科学革命。

据我所知，国内外研究中医的工作者很多，工作大都是仪器测定，比较定量而严格……。当然，这些工作往往由于不知道系统论而未能解决问题，但这正是你可以大有作为之处。用系统论即可点石成金！

钱老还说：“医学的前途在于中医现代化”，“人体科学的方向是中医，而不是西医，西医也要走到中医的道路上来。”“恰恰是我们的祖国医学所总结出来的东西跟今天最先进的科学能够对上号……如果把西方的科学同中医所总结的理论及临床实践结合起来，那将是不得了的。”“中医真正搞清楚以后，要影响整个现代科学技术，总结了以后，要改造现在的科学技术，要引起科学革命。”（钱学森《论人体科学》）

然而，国人对中医的重视远远逊色于西医，国外著名学者对此也深有感触，德国慕尼黑大学东亚问题研究所所长波克特教授大声疾呼：

中医是中国对人类的知识宝库的最辉煌贡献之一。但在 40～50 年代毛泽东提倡的明智而又令人鼓舞的政策，如今却因缺少一种始终如一的方法学概念而以令人惊异的速度从内部腐蚀下来。主要表现在遍及全中国的中西医之间的令人十分痛心的不平衡，这种不平衡使中共中央 1958 年 11 月的指示落空，使毛主席所说的“中国医药学是一个伟大的宝库”成为空谈。……本质的和内在的不平衡是，两个医学体系在方法论上的差异造成的中国对中医的歧视。

中医药在中国至今没有受到文化上虔诚的对待，没有为确定其科学传统地位而进行认识论的研究和合理的科学探讨，没有从对全人类福利出发给予人道主义的关注。所受到的是教条式的轻视和文化摧残，这样做的不是外人，而是中国的医务人员。他们不承认在中国本土上的宝藏。从19世纪到现在完全没有作出决定性的努力，按照中医本来面目，评价并确定中医的价值。为了追求时髦，用西方的术语胡乱消灭和模糊中医的信息。

总之，正统的传统经典思维学术氛围的断层现象延续了几十年，国人多知洋人哲学而少知传统哲学，加上民族虚无主义和极左思潮的推波助澜，使中医学研究队伍看似齐整，其实决难担当大任。个中要害就是思维方法的扭曲，不知如何继承、发扬祖国瑰宝，只知割裂、歪曲积淀数千年的科学与哲学精华。少数有识之士痛心疾首，无能为力。然而，全球强劲的中医热势不可挡，催人奋进！

著名物理学家卡普拉在《物理学之道》中发人深省地说：

近代物理学中许多新发现与古代东方思维惊人的巧合。这两种思维方式、研究方式是不可替代的，而是互补的，二者不可偏废，不可排斥，不能通过一个理解另一个，也无法从一个推出另一个，两者都是需要的，并且只有互补，才能全面地认识世界。

李约瑟说过：

欧洲的哲学倾向于在物质中发现实在，而中国的哲

学则倾向于在关系中发现实在。

近代物理学终于从“物质中发现实在”中挣脱出来，同古代中国先哲那样，把一切事物看成是宇宙之流中的过程，并且否认任何有形物质的存在。宇宙中没有静止的形态和任何有形的物质，惟有动态的模式，就这一点而言，近代物理学与东方古代思维不谋而合。“科学与中医学从来没有今天这么接近。时代带来了机遇，站在当代科学前沿的立场上，我们对中医学理解得更深刻，可以更深入地挖掘中医学蕴含的科学本质，我们应及时地抓住这个机遇。”（祝世讷《中医系统论》）

总之，生命科学难题的解决在于揭开宇宙奥秘的深层规律，而这恰恰是中医学数千年来主攻的方向。钱学森强调：

我相信，气功和我国传统医学（包括中医、蒙医、藏医，还有其他的民族医学等）以及人体特异功能这几个方面综合在一起，一旦同现代科学技术相结合，就一定会变成马克思主义的科学，也就是真正的科学，同时，在综合的过程中它会改造现代的科学，使现在的科学再提高一步，这也就是我们所要做的一件大事。这件事做好了，必然导致爆发一次科学革命。……大家也可以认为这是东方的科学革命。

我想真正吸引着我们沿这条曲折而又艰险道路去探索的是：这可能导致一场 21 世纪的新的科学革命，也许是比 20 世纪的量子力学、相对论更大的科学革命。

……一个人体科学的幽灵在我们之中徘徊！

从世界范围内说，中医学在近几百年来，一直在西方科学一

统天下的坚冰下涌动，今天，终于迎来了中医学的春天。中医学能否“以人体科学为契机，使整个科学从传统的桎梏中解放出来”，关键需要经典中医学现代化的集大成者。（祝世讷、孙桂莲《中医系统论》重庆出版社）易学现代化与中医现代化必须齐头并进，在易医会通的基础上进而改造现代科学和西医，是未来科学发展的目标。



## 第二章 天人合一思维

人与天地相参，天人同纪的天人合一思维，在中国发祥极为久远。《吕氏春秋》曰：

天地万物，一人之身也，此之谓大同。

人与天地也同……故古之治身与天下者，必法天地也。

《淮南子》曰：

天地宇宙，一人之身也；六合之内，一人之制也。

这就是说，天是大宇宙，人是小宇宙；或谓天是大天地，人是小天地。人是天地的缩影，天人合一，万物一体的思维，正是中国传统思维的精髓。

那么，天人之间，是如何进行“合一”的呢？有哪些具体表现呢？《春秋繁露·人副天数》云：

天地之符，阴阳之副，常设于身。身犹天也，数与之相参，故命与之相连也。天以终岁之数成人之身，故小节三百六十六，副日数也；大节十二分，副月数也；内有五脏，副五行数也；外有四肢，副四时数也；乍视乍瞑，副昼夜也；乍刚乍柔，副冬夏也；乍哀乍乐，副

阴阳也；心有计虑，副度数也；行有伦理，副天地也……其可数也副数，不可数也副类，皆当同而副。天人一也。

人与天同，不仅在人的身体结构上，还在心思计谋、喜怒哀乐、伦理道德上也与天同。

《内经》中反复强调“人之合于天道”的道理：“内有五脏，以应五音、五色、五时、五味也；外有六腑，以应六律。六律建阴阳诸经，而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五脏六腑之所以应天道。”

人的四肢百骸，皆与天地日月有关：

“天圆地方，人头圆足方以应之。天有日月，人有两目；地有九州，人有九窍；天有风雨，人有喜怒；天有雷电，人有音声；天有四时，人有四肢；天有五音，人有五藏；天有六律，人有六府；天有冬夏，人有寒热；天有十日，人有手十指；辰有十二，人有足十指，茎、垂以应之，女子不足二节，以抱人形；天有阴阳，人有夫妻；岁有三百六十五日，人有三百六十五节；地有高山，人有肩膝；地有深谷，人有腋窝，地有十二经水，人有十二经脉；地有泉脉，人有卫气；地有草蓂，人有毫毛；天有昼夜，人有卧起；天有列星，人有牙齿；地有小山，人有小节；地有山石，人有高骨；地有林木，人有募筋；地有聚邑，人有腠肉；岁有十二月，人有十二节；地有四时不生草，人有无子。此人与天地相应者也。”（《灵枢·邪客》）

《淮南子·精神训》也有类似说法：

故头之圆也象天，足之方也象地；天有四时五行九解三百六十六日，人有四肢五脏九窍三百六十六节；天

有风云寒暑，人有取与喜怒；故胆为云，肺为气，肝为风，肾为雨，脾为雷，以与天地相参也。

上述与天地“相参”、“相应”、“相符”等，说法稍有不同，意义完全一样。

《灵枢·岁露》则进而论述朔望月晦朔弦望整个月相变化过程与人盛衰周期的同步关系：

人与天地相参也，与日月相应也。故月满则海水西盛，人血气积，肌肉充，皮肤致，毛发坚，腠理郄（闭），烟垢著。当是之时，虽遇贼风，其入浅不深。至其月郭空，则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，腠理薄，烟垢落。当是之时，遇贼风则其入深，其病人也卒暴。

《灵枢·阴阳系月》还具体考察了人体各个系统与十二朔望月序的关系：

寅者，正月之生阳也，主左足之少阳；未者，六月，主右足之少阳；卯者，二月，主左足之太阳；午者，五月，主右足之太阳；辰者，三月，主左足之阳明；巳者，四月，主右足之阳明；申者，七月之生阴也，主右足之少阴；丑者，十二月，主左足之少阴也；酉者，八月，主右足太阴；子者，十一月，主左足之太阴；戌者，九月，主右足之厥阴；亥者，十月，主左足之厥阴。

人是活的生命体，而不是什么精巧的机器或钟表，他是不能组装的，而是“以天地之生气，四时之法成”，靠得是父母精气、太极阴阳一分为二法则——细胞分裂产生出来的。《文子·十守》曰：

老子曰：人受天地变化而生，一月而膏，二月血脉，三月而胚，四月而胎，五月而筋，六月而骨，七月而成形，八月而动，九月而躁，十月而生。形骸已成，五藏乃分。肝主目，肾主耳，脾主舌，肺主鼻，胆主口。外为表，中为里。头圆法天，足方像地。天有四时、五行、九曜、三百六十日，人有四肢、五藏、九窍、三百六十节。

人是天地父母的产物，人与天地相合，天地动静，人亦动静，与天合一则祥，与天背离则殃。

《灵枢·营卫生会》、《灵枢·五十营》还就一昼夜 24 小时中，人体气脉与太阳视运动周期完全吻合的记录。《灵枢·五十营》说：

黄帝曰：余愿闻五十营奈何？岐伯答曰：天周二十八宿，宿三十六分。人气行一周，千八分。日行二十八宿，人经脉上下、左右、前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼，脉再动，气行三寸；一吸，脉亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸；十息，气行六尺，日行二分；二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，下水二刻，日行二十五分；五百四十息，气行再周

于身，下水四刻，日行四十分；二千七百息，气行十周于身，下水二十刻，日行五宿二十分；一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脉终矣。所谓交通者，并行一数也，故五十营备，得尽天地之寿矣，凡行八百一十丈也。

是故平旦阴尽，阳气出于目，目张则气上行于头，循项下足太阳，循背下至小指之端。其散者，别于目锐眦，下手太阳，下至手小指之端外侧。其散者，别于目锐眦，下足少阳，注小指次指之间。以上循手少阳之分，下至小指次指之间。别者以上至目前，合于颌脉，注足阳明，以上行至跗上，入五指之间。其散者，从耳下下手阳明，入大指之间，入掌中。其至于足也，入足心，出内踝下，行阴分，复合于目，故为一周。

是故日行一舍，人气行一周与十分身之八；日行二舍，人气行三周于身与十分身之六；日行三舍，人气行于身五周与十分身之四；日行四舍，人气行于身七周与十分身之二；日行五舍，人气行于身九周；日行六舍，人气行于身十周与十分身之八；日行七舍，人气行于身十二周在身与十分身之六；日行十四舍，人气二十五周于身有奇分与十分身之二，阳尽于阴，阴受气矣。其始入于阴，常从足少阴注于肾，肾注于心，心注于肺，肺注于肝，肝注于脾，脾复注于肾为周。是故夜行一舍，人气行于阴藏一周与十分藏之八，亦如阳行之二十五周，而复合于目。阴阳一日一夜，合有奇分十分身之二，与十分藏之二，是故人之所以卧起之时，有早晏者，奇分不尽故也。

《灵枢·卫气行》则详述了人气在经脉中昼夜环流全过程：

水下一刻，人气在太阳；水下二刻，人气在少阳；水下三刻，人气在阳明；水下四刻，人气在阴分。水下五刻，人气在太阳；水下六刻，人气在少阳；水下七刻，人气在阳明；水下八刻，人气在阴分。水下九刻，人气在太阳；水下十刻，人气在少阳；水下十一刻，人气在阳明；水下十二刻，人气在阴分。水下十三刻，人气在太阳；水下十四刻，人气在少阳；水下十五刻，人气在阳明；水下十六刻，人气在阴分。水下十七刻，人气在太阳；水下十八刻，人气在少阳；水下十九刻，人气在阳明；水下二十刻，人气在阴分。水下二十一刻，人气在太阳；水下二十二刻，人气在少阳；水下二十三刻，人气在阳明；水下二十四刻，人气在阴分。水下二十五刻，人气在太阳，此半日之度也。从房至毕一十四舍，水下五十刻，日行半度，回行一舍，水下三刻与七分刻之四。《大要》曰：常以日之加于宿上也，人气在太阳，是故日行一舍，人气行三舍与阴分，常如是无已，天与地同纪，纷纷纷纷，终而复始，一日一夜，水下百刻而尽矣。

古人认为，人体与自然界一样，也有昼夜节律。《灵枢·营卫生会》曰：“营在脉中，卫在脉外，营周不休；五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜，故气至阳而起、至阴而止……如是无已，与天地同纪”。营气与卫气都是维持人体生命活动的“气”，皆由水谷精气化生的。营气在脉中运行，卫气在脉外运行，它们一昼夜沿经脉

各循行五十周才会合一次。其中，卫气昼行阳经二十五周，夜行阴经二十五周。卫气行于阳经，人就起床；行于阴经，人就睡眠。营气则没有昼夜之分。营卫之气的周行节律与昼夜交替总是同步进行。中医“子午流注”按时开穴的针灸理论正是基于这种认识提出来的。

《灵枢·五十营》论述古代医家观测营血在脉中运行速度与太阳视运动的同步关系：周天有二十八宿，每个行宿之间的距离是三十六分。人气一昼夜运行五十周，合一千零八分。太阳日行二十八宿，分布在人体上下、左右、前后的经脉，共二十八条。周身经脉之长十六丈二尺，以应二十八宿。一昼夜为水下百刻，共一万三千五百次呼吸，气行人身五十周，水下百刻，太阳运行遍二十八宿，漏水皆尽，气恰行五十周而终。气行五十周长度为八百一十丈。人的脉气若能经常保持这样恰到好处的节律，就能尽享天年，度百岁乃去。以上这种人体营气运行节律与太阳运行节律相同步的测定数据，反映了古代医家在天文医学、时间医学课题上所具有的深厚思维和高超水平。

过去人们常说中医不科学，没有定性、定量数据。其实恰恰相反，上述数据是活的人体在天地运行的大环境下实测而来。这种实测数据，既非人为实验室所得，也不是动物模型、标本模型所得到“人为”数据，而是“天人合一”的“大道”模式数据。它“营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端……如是无已，与天地同纪。”我们不能不为我们的老祖先在几千年前的丰功伟绩而击节称奇！《内经》还说：

黄帝曰：夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州九窍、五脏十二节，皆通乎天气。其生五，其气三，数犯此者，则邪气伤人，此寿

命之本也。苍天之气清净，则志意治，顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害也，此因时之序。故圣人传精神，服天气，而通神明。失之则内闭九窍，外壅肌肉，卫气散解，此谓自伤，气之削也。

天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风。人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。故喜怒伤气，寒暑伤形；暴怒伤阴，暴喜伤阳。厥气上行，满脉去形。喜怒不节，寒暑过度，生乃不固。故重阴必阳，重阳必阴。故曰冬伤于寒，春必病温；春伤于风，夏生飧泄；夏伤于暑，秋必痲症；秋伤于湿，冬生咳嗽。

人与天地相参，与日月相应。老子曰：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”《内经》曰“处天地之和，从八风云理”，“春夏养阳，秋冬养阴。”他们都从宇宙时空的自然观出发，告诫人们永远要与天运自然规律相一致，在一年四时中以生长收藏天之韵律——“内格”为准则，《素问·四气调神大论》说：

夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，民万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则百害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人之行，愚者佩之。从阴阳则生，逆之则死，从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内格。

春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生。生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之则伤



肝，夏为寒变，奉长者少。

夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实。夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外。此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痲症，奉收者少，冬至重病。

秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明。早卧早起，与鸡俱兴。使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。

冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。使志若伏若匿，若有私意若己有得。去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺。此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。

人的身体、禀赋皆有差异。有的人，依仗身强体壮，从不注意节制，更不注意保养，甚至恣意妄为，结果真元耗尽，早失天和，半百而衰。反之，有的人自知先天体弱，但能饮食有节，起居有常，重在调理、保养自身，结果也能长寿。

《内经》作者不仅从养生、长寿的角度去看待生命，而且从古之圣哲长寿经验中总经出真人、至人、圣人、贤人等四个高层次的生命质量，其惟一标准皆为与天齐一的天人合一养生观，《素问·上古天真论》论之极为系统：

（黄帝）乃问于天师曰：余闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时世异耶？人将失之耶？

岐伯对曰：上古之人，其知道者，法于阴阳，和于

术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。

今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来？是以志闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。故美其食，任其服，乐其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智贤不肖，不惧于物，故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其德全不危也。

从上可知，常人是“以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真”，一言以蔽之，德危而“逆于生乐”，故而早夭。而古之圣人都“恬淡虚无”，“精神内守”，“志闲而少欲，心安而不惧”，“德全不危”而“合于道”，故而“能年皆百岁而动作不衰”。

要之，人生观在养生中占有关键地位，何为有道之人？惟德惟馨，惟德是依，此乃古之养生精髓所在。因为，只有在“德全”的前提下才能完成“天人合一”的高境界，因此，《内经》中的养生观是以此为基点进行阐述的。何为“德全”？《淮南子·原道训》有云：

夫喜怒者，道之邪也；忧悲者，德之失也；好憎者，心之过也；嗜欲者，性之累也。人大怒破阴，大喜坠阳；薄气发疔，惊怖为狂；忧悲多患，病乃成积；好

憎繁多，祸乃相随。故心不忧乐，德之至也；通而不变，静之至也；嗜欲不载，虚之至也；无所好憎，平之至也；不与物散，粹之至也。能此五者，则通于神明。通于神明者，得其内者也。是故以中制外，百事不废；中能得之，则外能收之。中之得，则五藏宁，思虑平，筋力劲强，耳目聪明，疏达而不悖，坚强而不韌，无所大过而无所不逮；处小而不逼，处大而不窵，其魂不躁，其神不烧；湫淥寂莫，为天下臬。

是故与至人居，使家忘贫，使王公简其富贵而乐卑贱，勇者衰其气，贪者消其欲，坐而不教，立而不议，虚而往者实而归，故不言而能饮人以和。

对此，我们取其无忧无喜、恬淡人生的一面，去其消极的一面，从而树立起现代养生观。

江泽民主席曾在美国以“大力弘扬中华民族的优秀历史文化”为题的讲演中说过：

早在公元前 2500 年，中国人就开始了仰观天文、俯察地理的活动，逐渐形成了“天人合一”的宇宙观。

我国著名天文学家赵定理先生从天文学高度，论证了天人合一的源渊，他说：

天人合一，指我、我心，即天心。以我为中心建立起赤道、地平两坐标系，去研究日、月、星、辰规律。由此而得时间的单位：日、月、岁、辰规律。日单位为日与日合，即每天太阳升起，在地平面上的间距。月单

位为日月在天的相对运动成一次晦朔弦望。岁单位为太阳沿赤道行一周，又回到二十八宿星原位的间距。它们的间距虽有起伏，但仍有平均的规律。若以日为单位，月间距为 $29\frac{49}{100}$ 日，年间距为 $365\frac{1}{4}$ 日。这就是先秦古文的四分历。四分，指日的四分，合岁365天多 $\frac{1}{4}$ 日。四分给出月的晦朔弦望天象。四分给出二至、二分太阳在二十八宿天体中的位置——宿度、宫度、周天度数。一周天度为岁长 $365\frac{1}{4}$ 度。把天度与日等同。另一时间单位辰，虽其位变化不定，但依日、月朔望位，加物候，可依天度而定之。中华先哲的伟大，超时代发现了这个辰位，与物候、与人养生静观感受，与日月星位置，与音律有密切联系。

天人合一，实际上是大宇宙与小宇宙的合一，人天归一，万物一体。

河图、洛书、八卦、六十四卦、甲子系统以及北斗极星为中心的二十八宿体系等等，构成了这个模式存在于上古历法之中，例如古六历，确有“敬授人时”之功。

马平等人在《中西医学与太极之理》一书中从现代含义罗列了天人合一的现象：

宇宙乃为大天地，地球乃为小天地；地球为大天地，动植物为小天地；动植物为大天地，人体为小天地；生物为大天地，动物乃小天地；人体为大天地，器官为小天地；器官为大天地，细胞为小天地；细胞为大天地，分子为小天地；分子为大天地，原子为小天地……

社会为大天地，家庭为小天地；人类为大天地，人体为小天地；植物为大天地，动物为小天地；无机物为大天地，有机物为小天地；何谓大小天地也？阴阳也。何谓阴阳也？动静也。……无极者，无也，无无无也。太极者，有也，有有有也。无极、太极者，宇宙观也，辩证法也，对立统一也，一分为二也。无极、太极、阴阳、八卦者，系统观也，动静观也。有、无者，道也，自然也，法则也。

天人相应，还表现在四时节气上。《素问·脉要精微论》说：

万物之外，六合之内，天地之变，阴阳之应，彼春之暖，为夏之暑；彼秋之忿，为冬之怒。四变之动，脉与上下，以春应中规，夏应中矩，秋应中衡，冬应中权。是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。阴阳有时，与脉为期；期而相失，知脉所分；分之有期，故知死时。微妙在脉，不可不察；察之有纪，从阴阳始；始之有径，从五行生；生之有度，四时为宜，补泻勿失，与天地如一，得一之情，以知死生。

所谓“四变之动”，即春生、夏长、秋收、冬藏四时节律。而“春应中规，夏应中矩，秋应中衡，冬应中权”，则指春分、夏至、秋分、冬至“四正”。《淮南子》亦说：“天为绳，地为准，春为规，夏为衡，秋为矩，冬为权。绳者，所以绳万物也；准者，所以准万物也；规者，所以圆万物也；衡者，所以平万物也；矩者，所以方万物也；权者，所以权万物也。”而“四变之

动”关键看“二至”，子午二至为经，卯酉二分为纬，所以，二至为阴阳之始，冬至一阳生，夏至一阴生；冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。

天地人之间的阴阳消长是同步的，人之生长化收藏节律之“日之寒温，月之虚盛，四时气之浮沉”相适应，一个人的身体全部（包括人的精神情感）体现了天地万物的结构和规律，提出了“天地万物，一人之身也”的天人同质、同构的“大同”思维，这在人类物理学史上是亘古未有的大一统思想。

## 第三章 太极思维

### 一、相反相成的两极转化运动结构

地球接受来自太阳的光线，总是半面为阳，半面为阴，随着地球自转一周为 24 小时（12 时辰），就形成大约白昼一半（12 小时）和夜晚一半（12 小时）的阴阳现象。一昼夜 24 小时（每小时时间等同）时间的 24 等份也就意味着空间上的 24 等份。

有趣的是，地球公转一周，或谓太阳视运动一周，在黄道圈上恰恰形 24 个特征点——24 节气。24 小时是 12 时辰，24 节气是 12 月，皆与人体的 12 经络相应。12 经络白昼一半，夜晚一半，于是有了三阴三阳的中医六经概念。

不论 24 小时、24 节气，还是 12 时辰、12 月，以及三阴三阳理论，都是时空合一的动态尺度。“经络脏象的奥秘就在于此，它不仅具有空间结构的内容，更重要的是它的时间结构的含义，而这种时空结构又是以一定的数理变化为根据的。人体生理与病理的时空结构与地球的经纬度一样，随着地球绕太阳的运转变化及地球本身自转的变化而相应地变化着，中医学理论的特色就在于此，详于时间结构，略于空间结构；详于功能简述，而略于解剖分析，这就是经络脏象理论生命力所在，也是《伤寒论》中六经理论的生命力之所在。”“只有我们深刻理解地球在围绕太阳公转及本身自转的过程中呈现的空间与在时间上的寒热分布的规律性的动态变化时，才能深刻理解中医气——阴阳——五行——脏

象、经络之真谛。”<sup>①</sup>

《素问·天元纪大论》曰：

天有五行御五位，以生寒、暑、燥、湿、风；人有  
五脏化五气，以生喜、怒、思、忧、恐。

天之五行与人之五脏同步共振的感应关系正是中医天人合一理论的精髓。天有阴阳，地有柔刚，人有仁义；天有五星，地有五行，人有五脏，此即太极阴阳一分为二（含三为一）宇宙法则纲领性作用。正如《内经》所说：“五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，生杀之本始，变化之父母，神明之府也。”

太极图是易卦干支阴阳五行的缩影，太极原理是易学思维的精髓，一阴一阳之谓道，正是太极之理的体现。一个至简至易、均衡对称的阴阳鱼图像，可谓囊括天地、包罗万象。

何为太极？《内经》转载《太始天元册》文曰：“太虚寥廓，肇基化元。”《老子》曰：“无名，天地之始；有名，万物之母。”《易·系辞》曰：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”《类经图翼》曰：“太虚之初，廓然无象，自无而有，生化肇焉，化生于一，是名太极，太极动静而阴阳分。故天地只此动静，动静便是阴阳，阴阳便是太极，此外更无余事。”朱子在《周易本义》中曰：“太极分开，只是两个阴阳，阴气流行则为阳，阳气凝聚则为阴，消长进退，千变万化，做出天地间无限事来，以故无往而非阴阳，亦无往而非太极。”又曰：“象数未形理已具”，“未有天地之光，毕竟先有此理。”此由可见，太极者，天地万物生成之理也。无论太极、阴阳，无非一气之流行。故古人云：“天下无理外之气，亦无气外之理。故理不可以离气，气不可以外

① 《中西医学与太极原理》马平等主编 中国中医药出版社



理，理在气亦在，气行理亦行。张介宾进而曰：“夫既有此气，则不能无清浊而两仪以判；既有清浊，则不能无老少而四象以分。故清阳为天，浊阴为地，动静有机，阴阳有变。由此而五行分焉，气候行焉，神鬼灵焉，方隅位焉。河洛布生成之定数，卦气存奇偶之化几。有死有生，造化之流行不息；有升有降，气运之消长无端。体象有常者可知，变化无穷者莫测。因而大以成大，小以成小，大之而立天地，小之而悉秋毫，浑然太极之理，无乎不在。所以万物之气皆天地，合之而为一天地，天地之气即万物，散之而为天地。故不知一，不足以知万；不知万，不足以言医。理气阴阳之学，实医道开卷第一义，学者首当究心焉。”（见图1、图2）

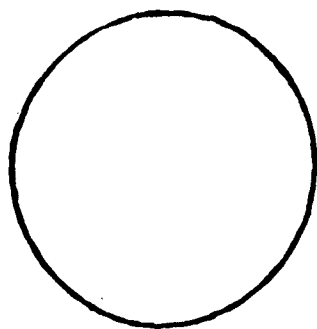


图1 太极图

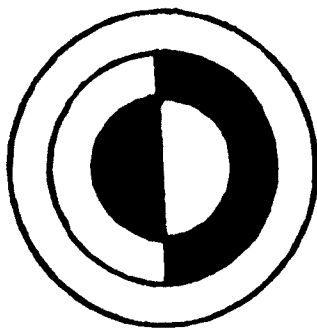


图2 阴阳图

太极动而两仪分，从无至有之象。张介宾曰：“无者先天之气，有者后天之形。先天者太极之一气，后天者两仪之阴阳，阴阳分而天地立，是为体象之祖，而物之最大者也。由两仪而四象，由四象而五行。”程子曰：“四象者，阴阳刚柔也。阴阳生天，刚柔生地。”邵子曰：“天生于动，地生于静。动之始则阳生，动之极则阴生；静之始则柔生，静之极则刚生。阴阳之中，

又有阳阳，故有太阴太阳，少阴少阳；刚柔之中，又有刚柔，故有太刚太柔，少刚少柔。太阳为日，太阴为月，少阳为星，少阴为辰，日月星辰交而天体尽。太柔为水，太刚为火，少柔为土，少刚为石，水火土石交而地体尽。”“物之大者，莫若天地。天之大，阴阳尽之；地之大，刚柔尽之。阴阳尽而四时成，刚柔尽而四维成。四象既分，五行以出，而为水火木金土。五行之中，复有五行，阴根于阳，阳根于阴，阴阳相合，万象乃生。”

总之，阴阳五行之理是“物生谓之化，物极谓之变”的根本。

宇宙虽万象纷纭，皆一理以贯之。这个“理”就是老子所说的“道”，“道可道，非恒道也”。“万物皆统一在道中，道的主要特点就是无休止的自发运动和变化的循环性；阴和阳是变化圈的两极，道的所有表现形式都是这两种对立面相互作用的结果。”<sup>①</sup>

其实，万物运动的基本特点皆以相互对立、相互作用、相互转化的两极构成，这个两极概念，古人命之曰“阴阳”，如冬至一阳生，夏至一阴生，春分、秋分则阴阳各半；白天为阳、夜晚为阴；春夏为阳、秋冬为阴；日为阳、月为阴；男为阳、女为阴；雄为阳、雌为阴……万物无不是阴阳的属性。

通过相反相成的阴阳两极功能结构的运动变化趋势，大千世界万象运动无不是“如环无端”、“终则有始”的递归运动结构。例如时间概念中的白天与黑夜；季节中的冬与夏、秋与冬；空间概念中的上与下、左与右；日地关系中的北回归线与南回归线；日月地复合运动中的朔与望、上弦与下弦……这两极运动永远处于相互转化之中，并且永无休止地进行周而复始的环周运动。

万事万物惟有相反相成的两极功能结构，从而才有往复循环

---

① [美] F·卡普拉著《物理学之道·前言》北京出版社 1999 年版

的运动轨道。一言以蔽之，两极功能是事物的基本特点，故《易传》曰：“一阴一阳谓之道。”

## 二、太极阴阳一分为二法则

地球围绕太阳旋转的过程中就有了时间结构，而运动又无时无刻不在变化相应的方位，同时又有了空间结构。于是每年有春、夏、长夏、秋、冬时间季节概念和东、南、中、西、北空间方位概念的周而复始地不断交替，有时间同时必然有空间，天体在空间运动流中出现时间流，太阳光在地球不同地带次第照射，又因为地球是圆球形状，地球围绕太阳公转的轨道恒定，于是出现以赤道带为中心的热带，南极与北极的寒带，以及其间的亚热带与温带，从而有了东、南、中、西、北五方经典的温度差异，加上相应出现的春、夏、长夏、秋、冬五季的往复循环，于是顺理成章地形成了气象温差之别的时空对应五方五季，所谓的东方生风、南方生热、西方生燥、北方生寒、中央生湿之说。

地球围绕太阳公转一周为一年，同时地球又不断地自转，而自转一周为一日。日、月、地三体运动形成了朔望月周期。上述三种天体运动循环圈皆本乎一分为二的太极之理：

太极	二仪	四象
年周期	冬至、夏至	二至二分
月周期	朔、望	朔、上弦 望、下弦
日周期	昼、夜	子、午、卯、酉

太极动而阴阳生，一年中冬至一阳生，夏至一阴生；一月中朔始月生，望始月消；一昼夜的明与暗。上述中分，皆阴阳各半，继续分裂则为四象……如此则形成天运自然全息的太极（一元之气）、二仪（阴阳）、四象（五运）、八卦（八风）……运动过程

流，此即天地万物时空运动的太极之理（见图3）。

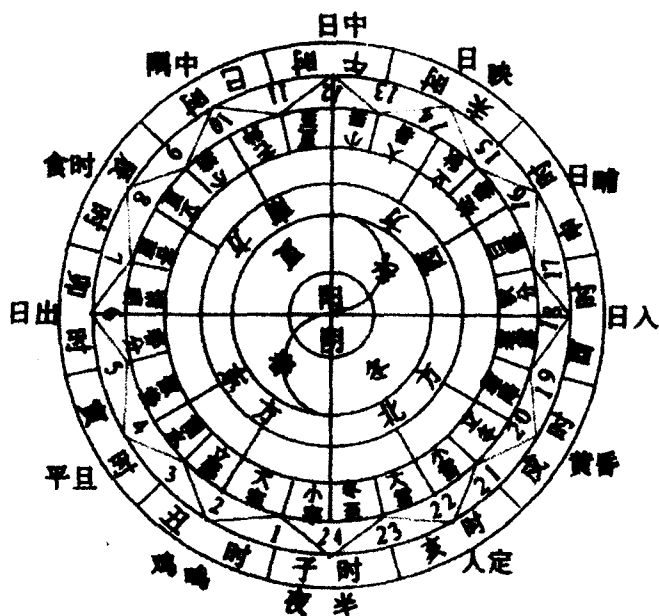


图3 四季五方、年、月、时、气候太极综合示意图  
(马平 2000)

我们按照“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的原理，用图表示如下：（见图4）

两仪图即阴阳变化图。冬至一阳生，万物萌生；夏至一阴生，万物始消。冬至至夏至，为阳生阴消阶段，故称阳仪；夏至至冬至，为阴生阳消阶段，故称阴仪。子午经线将阴极生阳、阳极生阴的过程毕现无遗，将周天圆图  $360^{\circ}$  一分为二，则阳仪与阴仪各占  $180^{\circ}$ 。

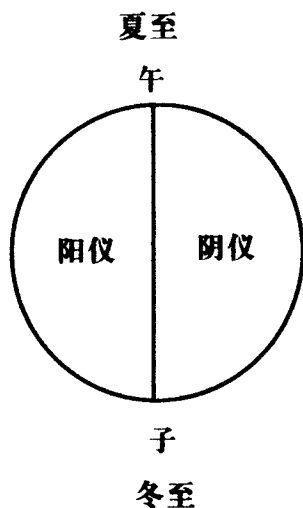


图4 太极生两仪图

四象图即“黄帝四面”、“四达自中”、“四仲中星”的内涵示意图。夏至、冬至为阴阳之始，春分、秋分为阴阳各半。天象运行，周而复始，概莫能外，而人与万物心理周期与思维活动无不受其左右，故古人谓“四正”。而“四象”，古人又戏称其为“四马”，所谓“天马行空，独往独来”，此之谓也。（见图5）

四象每一象限为 $90^\circ$ ，故逢 $90^\circ$ 必变。

八极（八卦）图（见图6）为周天阴阳之气循环运行的八等份，这是天运自然的鬼斧神功，而非人为所能。不过，我国古人发现大自然运行节律而形象地通过八卦图、历法、干支、物候、卦气、九宫八风等给我们留下了如此珍贵的瑰宝。尤为令人惊讶的是，古人竟使用了现代科学技术尚望尘莫及的全息的周天公度预测模式。

八极与八卦相配，所谓四正四维之说，这样，春夏秋冬四时

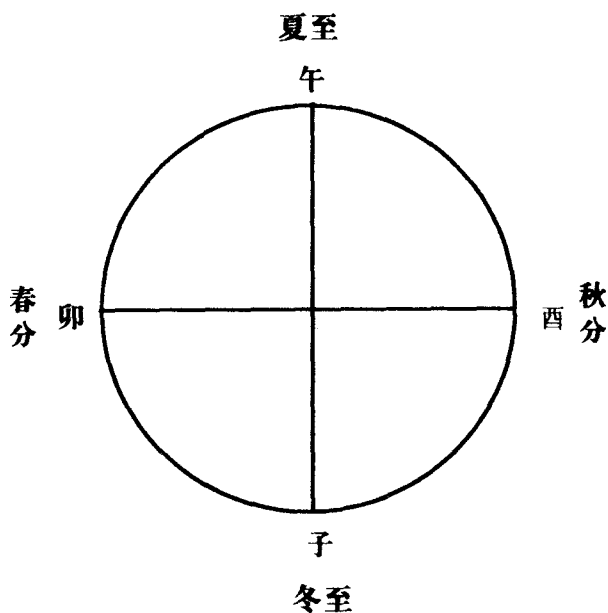


图5 两仪生四象图

十二月、二十四气、七十二候等循环往复，井然有序。《易纬·乾凿度》说：

天地有春夏秋冬夏之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月。巽散之于东南，位在四月。离长之于南方，位在五月。坤养之于西南方，位在六月。兑收之于西方，位在八月。乾制之于西北方，位在十月。坎藏之于北方，位

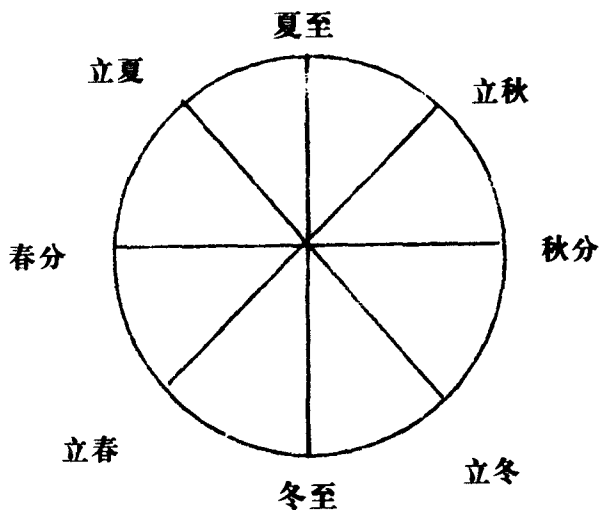


图6 四象生八卦图

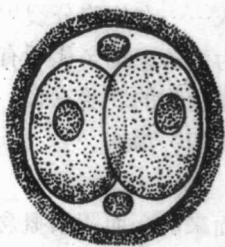
在十一月。艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阴之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。

南北东西为“四正”，即子午卯酉四绳，用离、坎、震、兑表示之。“四维”则以乾、艮、巽、坤表示之。这样，四正四维气化分明，生长收藏节律严谨，人与万物自在其中生生不息，沉浮不已。

人体发生过程，也是一分为二法则运动的过程。从男女受精开始，精子卵子相结合，称为合子，合子一分为二、二分为四、四分为八、八分为十六、十六分三十二……完全是太极阴阳一分为二法则的不断复制过程（见图7），一如《易·系辞》说的：



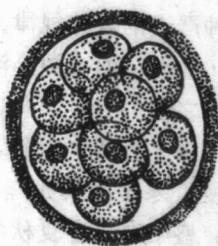
A 合子



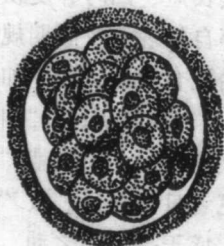
B 2细胞期



C 4细胞期



D 8细胞期



E 桑椹胚

图7 人体受精卵分裂图  
(杨力 1989)



易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

这充分说明了古代先哲深刻地认识到宇宙生命发生过程必然遵循一分为二法则。

宇宙生命体无一例外地遵从一分为二法则，万物正是本此而对称性规律地塑造自身，永无休止地进行基因密码的自我复制。我们从各种脊椎动物的胚胎发育比较图中，即鱼类、两栖类、鸟类以及哺乳动物的胚胎发育过程中，总是从受精卵细胞的分裂开始，一分为二、二分为四、四分为八……在细胞分裂中，刻画着生命密码的生命细丝也是由一条变为两条，把亲代所有的物质照样地传递给下一代。图8是不同脊椎动物的胚胎发育：

那么，以上将周天一分为二、为四、为八、为二十四，其意义何在呢？

要之，干支八卦是从阴阳概念而来的，而阴阳概念是日月五星天体运行节律的客观反映。比如，太阳、月亮的出没而形成的昼夜及其长短、四时春夏秋冬的更替、月盈月亏、潮涨潮落、花开花谢等自然现象及周期规律。这种严谨的自然规律，我国古人早在原始社会就已发现并加以总结，故有“河出图，洛出书，圣人则之”、“黄帝四面”、“四达自中”之说。

古人论阴阳，主要就“气”的层次上言的。阴阳之气虽不可见，可见者日月之象。故“阴阳往复，寒暑彰其兆”。“阳之道，始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分”。《管子》曰：“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之短长，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也”。“是故阴阳者，天地之大理也；四时者，阴阳之大经也”。前一句阐述阴阳在四季与昼夜变化中的作用，后一句则指出了阴阳是宇宙万物的运动变化规律。《易·系辞》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。

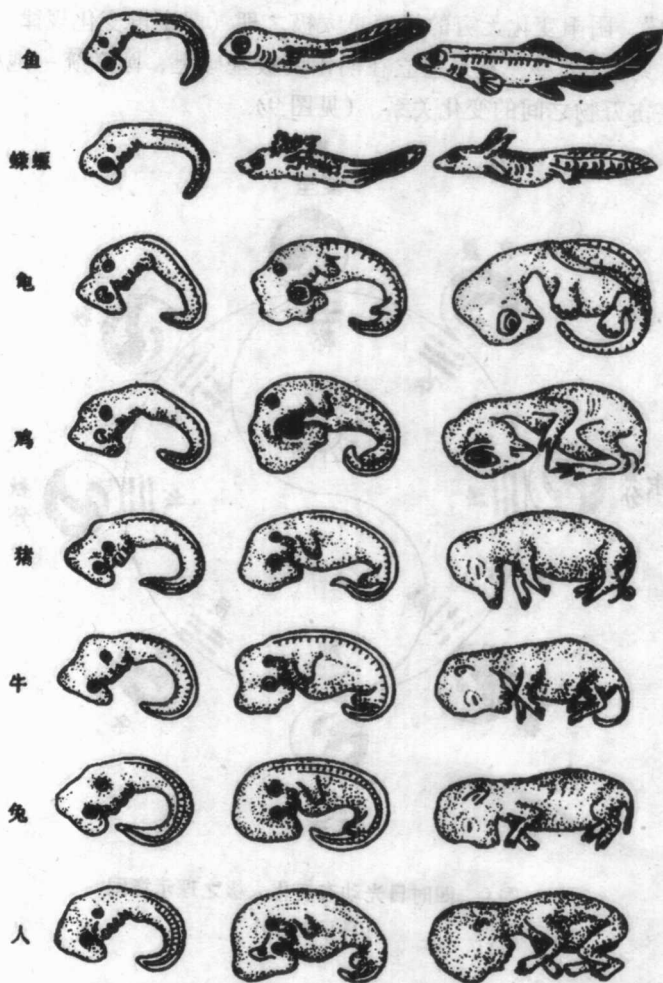


图8 不同脊椎动物的胚胎发育

《周易折中》：“易者阴阳之道也，卦者阴阳之物也，爻者阴阳之

动也”。阴阳变化无穷的机蕴是太极之理（即宇宙变化规律）。由此可见，《周易》正是建立在阴阳两极基础上，圆融统一地概括了宇宙万物之间的变化关系。（见图9）

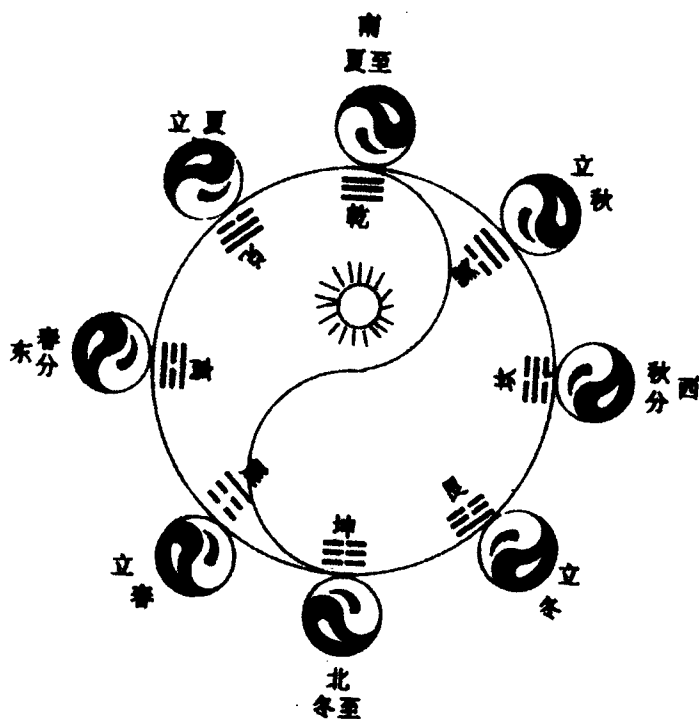


图9 四时日光动态变化太极之理示意图  
(马平 2000)

### 三、时空运动结构的太极之理

时间结构与空间结构的关系是现代物理学中争论不休的话

题。时空之间看似两端，其实二者密吻无间，须臾不可分离。从大宇宙来说，日升日落，月明月晦，周而复始，永无休止，如环无端，在其环形运动结构中形成了环形的时间结构。假如没有运动（当然这是不可能的），也就不会有空间结构和时间结构。古人把宇宙空间称之为“太虚”，把太阳视运动称之为“马”，曰“四时为马”，帛书《周易·易传》称“四象”谓“四马”，由此可见，空间为阴，时间为阳，阴阳相推，刚柔相易，极则必反，合二而一，复归于一气流行的太极之理。

具体到事物的空间位置，也随着天体运动处在不断运动和变化之中。这种运动变化的规律性，除了时间结构外，还有空间结构的微妙差异。所谓此一时，彼一时也。比如，居住在地球上的万物，日复一日，年复一年地随着地球围绕太阳公转以及自转，所谓日升月落，从而形成日月地复合运动。在整个运动过程中，形成不断变化相应的方位即为日月地复合运动的空间结构，而相应出现的各种环状过程即为年月日时等时间结构。因此，从本质上讲，“时空不过是天体相互作用的参数；时空的改变反映事物的相互作用的改变。”

我们已知，每年冬至，地球距太阳最远，夏至则与此相反，距太阳最近，从而形成一寒一暑的气候反相。而春分和秋分则气温适中，于是出现了一年四季分明的特点。古人为此总结了春夏秋冬、八节（二至二分和四立）、十二月、二十四节气、七十二候的变化规律。一寒一暑、一昼一夜……无不具有严谨的周期性。这种周期节律，以“一分为二”的运动方式展开，亦即太极（一气）、两仪（阴阳）、四象（五行）、八卦（八极）……乃至六十四卦的“周流六虚”、“六位时成”的时空结构关系过程。邵子曰：“一分为二、二分为四、四分为八、八分为十六、十六分三十二、三十二分六十四。”此即“道如丝分，事则棋布”的“易

简”之大道规律，万物概莫能外！

需要指出，我们这里之所以将时空结构分开论述，无非是为了一一说明而已，事实上，时空关系犹如太极阴阳图那样，阴阳相互依存、互根，根本不可分开。阴阳相荡相推而产生运动，从而出现相应的时空关系。一旦阴阳分离，物质的运动即刻中止，也就不存在时空关系了。从这个意义上说，时间空间相依为命，须臾不可分割。也就是说，时间与空间之间，简单到可以划等号。例如，冬至既表示正北方，又表示仲冬；夏至，即表示正南方，又表示仲夏；春分，即表示正东方，又表示仲春；秋分，既表示正西方，又表示仲秋……此即易学思维的时空统一性。东方自从有了如此“至简至易”的时空统一观，于是才出现了类似八卦、六十四卦、干支等等易学体系，进而有了这种易学思潮的产物——中医学。即使东方文化的方方面面，无不是这种时空统一观的反映。有趣的是，现代物理学的两大支柱——相对论和量子力学，终于挣脱掉牛顿经典物理学关于时空关系绝对分离的偏见，开始探索时空统一的关系，然而，仍显得那么若即若离，难以弥合。要之，还是没有完全脱离西方实体论的框架，虽然量子力学和相对论比起经典物理学已经进乎一场革命，向东方易学思维渐趋靠近，但仍显得稚嫩一些。明乎此，爱因斯坦为什么无法将四种力统一起来，而太极阴阳合二而一是那样行云流水，自然天成，易简之至！中医学正是纯熟运用太极原理，将天地人（万物）时空关系一以贯之，全息网般地从一元至万有，从而早在二千多年前就极其全面、本质地认识到宇宙万物生命现象和疾病变化全程规律性。于是，有了令现代医学望尘莫及的“不治已病治未病”思维体系，甚至能达到“上医医国、中医医人、下医医病”的高超境界！

太极原理是易学体系的最高范畴，是天地人（万物）裂变的

根本。“太极”既是抽象的“道”，又是具体的“器”。太极之中，蕴涵着无限可分、无穷裂变的机制，包含着两仪（阴阳）、四象（春夏秋冬）、八卦（乾坎艮震巽离坤兑）以及万物之胚基和遗传密码。太极之中的阴阳互根、相推，不断运动变化，形成层次分明的一分为二、二分为四、四分为八……递次无限裂变，所谓“生生之谓易”。这样，宇宙万物推陈出新，无有穷尽。张介宾在《类经图翼·医易义》一书中指出了这一法则：

然易道无穷，而万生于一，一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，自十六而有三十二，三十二而六十四，以至三百八十四爻，万有一千五百二十策。而交感之妙，化生之机，万物之数，皆从此出矣。

要之，张介宾强调“阴阳者一分为二”观点，是易医精华所在。万物裂变虽循“一分为二”法则展开、然阴阳互根，合而为一。“阴明之理，原自互根，彼此相须，缺一不可。无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”，“阳为阴之偶。阴为阳之基”，“阴中有阳，阳中有阴”。一言以蔽之，阴阳之义，从体用分看，用则正反两端，两体则一也。

正反两端即高下相召、升降出入之机的高度概括，所谓“高下相召，升降相因，而变作矣。”万物的气交变化运动规律和无休止地进行，张介宾为此说：

上者必降，下者必升，此天运循环之道也。阳必召阴，阴必召阳，此阴阳配合之理也。故高下相召，则有升降，有升降则强弱相因而变作矣。

（《类经·运气》张介宾）

一旦升降出入停止，就意味着生命的结束，所以《素问·六微旨大论》说：“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。”总之，正反两端的升降出入机制是五运阴阳气化的必然方式，而且循环往复，动而不已，永无休止。

综上所述，易学思维实即太极阴阳法则思维，亦即道学思维的象数符合化，它有太极、阴阳、四象、八卦、河洛、干支等等内容，这些内容是一个统一的、至简至易的模式，它们之间具有同质、同构的关系，合之归一，散之万殊，最终递归太极，所谓天地一大太极，人与万物又各具一小太极。中医学正是从天人相应的原理上来研究人体科学的，而这个人体科学模式是一个上至天文，下至地理，中达社会人情的天地人太极巨系统，这是一个与宇宙运动同步的动态变化医学。这个动态变化医学从时空统一上探讨日、月、地三体运动乃至五星运动规律与人之诸方面的关系，因此，它的研究层次不论从广度上、高度上、深度上都是空前绝后的。正是这种“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一”的至简至易的宇宙终极规律，成为近代物理学竞相追逐的目标。钱学森教授预言：中医、气功、人体特异功能的研究将引发一场新的科学技术革命。张其成博士认为：中国太极科学——易学、中医很可能成为解决未来科学“统一性”的起点，太极科学综合天地人的系统方法论无疑是探讨宇宙——人体统一性规律的根本方法。

## 第四章 天体运行节律与人的关系

### 一、终则有始的环周运动

中国古代传统思想认为，日月五星等等天体乃至万物的运行方式，永远循着周而复始的环周运动。在这个环周运动的循环圈内，无始无终、无头无尾，所谓“迎之不见其首，随之不见其后”，“群龙无首”而“吉”。对于地球上的人们而言，宇宙间最大的象莫过于日月，“天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”<sup>①</sup>一部《周易》，正是纯客观地模拟日往月来，昼夜交替，寒暑相推，春夏秋冬等等各种周期运动规律。不仅如此，一切自然现象和人间万事万物的生长收藏、盛衰沉浮，都在这个周期运动中进行。因此，《周易》之名，既非朝代之名，亦非姓氏地名，而是周而复始之义。《老子》曰“周行而不殆。”《周易参同契》曰“终坤始复，如循连环”。一言以蔽之，《周易》再现了宇宙万物周期运动的环状时空结构，所谓“曲成万物而不遗。”《吕氏春秋·圜道篇》曰：“日夜一周，圜道也。月躔二十八宿，轸与角属，圜道也。精生四时，一上一下，各与遇，圜道也。物动则萌，萌而生，生而长，长而大，大而成，成而衰，衰而杀，杀乃藏，圜道也”。以上说明，循环之道是一切事物生长衰亡的基本

<sup>①</sup> 《易·系辞下》



法则，不论其运动方式或随之出现的时间结构无不如此，概莫能外。根据五运阴阳原理，宇宙万物无不遵循四时（春夏秋冬），五行（木火土金水）结构而“周流六虚”，各自形成首尾相贯的时空循环圈。宇宙与万物之间大大小小的循环圈，即人们常说的大宇宙与小宇宙的对应关系。这充分体现了人类史上最早的宇宙全息论，生物全息论思想。

古人认为，宇宙万物的循环节律不仅是普遍规律，而且是实现动态平衡的必然方式。“同时一切新生事物的诞生和成长，也必定发生在循环运动之中”（《引自《中国系统思维》》）。《易传》云：“通乎昼夜之道而知”，把握住循环节律，就能发现万物生长发展乃至衰亡的奥秘。

《内经》曰：“天复地载，万物悉备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成。”“人与天地相参也，与日月相应也”。“夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”。就是说，人生于天地之间，其气皆通乎天气。日月星辰与地球的复合运动不同时刻的场，周而复始地对人体产生影响。于是，人与万物必然形成与宇宙自然场相适应的生理功能结构，人与万物的遗传密码并将这种基因传输给下一代。

《周易》以乾为首，乾为天，乾为圆，明白之至！《易传》曰：“乾乘六龙以御天”，又曰：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”六龙，指六甲，六甲合六十数，六六三十六，以为岁式。此即《内经》“天以六为节”，“三百六十日之法”的全息标志。

《易传》中有“乾乘六龙以御天”，“时乘六龙以御天”的说法。“乾乘六龙”泛指空间结构，“时乘六龙”泛指时间结构。不论时空结构如何，皆以“周流六虚”加以统一描述，这就明白无误地告诉我们，时空统一的易学思维是大易之本。

从空间上说，太阳在南北回归线之间的六个区域上下运行，或是地球自转一周亦在天区六个区域中运动。或是“北斗和月球在甲乙丙丁庚辛六个天赤道由东至西的位置关系的递变”……<sup>①</sup>从时间上说，不论年月日时节律，皆可以八卦甲子周期“六龙”之法来揭示时空节律动态变化关系。此即《易经》中“大明终始，六位时成”的奥秘所在。

中医经络理论亦是圆通观念的产物，气血循环沿着经脉循行，一昼夜运行周身五十圈，其中昼行二十五圈，夜行二十五圈，恰好水下百刻（合今二十四小时），运行路程八百一十丈。经络和气血循环的发现，是人类医学史上的伟大贡献，也是世界发明史上的奇迹。

人和宇宙世界有着共同的节律，宇宙乃至万物之间，总是按照统一的步调进行着和谐一致、周而复始的复合运动。

时间结构在宇宙世界中起决定性的作用，依照天地人一体的观点，它同样是人体这个超巨系统中的决定因素。《内经》曰：“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”。“人以天地之气生，四时之法成”。以上表明，“自然界不仅用自己的物质材料产生于人，而且把自身的基本属性即‘阴阳四时’传输给人，所以四时阴阳这一时间节律既是天地之气合而为人所依循的主要法则，也是人体本身所具有的最重要的规律。悬命于天，意味着人的生命功能来源于天，受制于天”（引自《中国系统思维》）。基于这种认识，古人对年月日时以及超年节律等与人体的对应关系，早就做了深入细致的观察研究。

---

① 潘启明著《周易参同契通析》上海翻译出版公司1990年7月版

## 二、年周期节律

四时阴阳的气化表现为春生、夏长、秋收、冬藏，万物也必须与之相应。一年四时，十二朔望月、二十四气、七十二候等，都是年周期节律。春天大地回春，万物生机盎然；秋天大地萧索，万物枯黄；秋深了，北雁南飞，待春暖花开再向北归；入冬，许多动物冬眠，直到来年惊蛰前后才闻雷声而惊走。这种年周期节律，年复一年，周而复始，永无休止。

《内经》记载，观测每年正月初一气候，可预测全年气候概况。如这一天晨起北风，春则多病。中午刮北风，夏则有流行病。傍晚刮北风，秋多死亡。如整天刮北风，则有大疫流行。如起南风，称“旱乡”。起西风，称“白骨”。起东风，则飞沙走石，摧折树木。若全天严寒而有风，预兆欠收，灾荒四起，人多病患。若整天晴朗，暖和，无风无雨，则该年风调雨顺，国泰民安。这种以一日“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”的《周易》全息原理，预测全年气候的方法，无疑是建立在对昼夜与年周期节律同构关系深刻体验的基础之上的。

中医学认为，人（万物）与日月五星等天运节律相一致，《内经》中记载了四时周期节律。《内经》说：

五藏应四时、各有收受。（《素问·金匱真言论》）

心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……  
通于冬气。肝者……通于春气。脾、胃、大肠、小肠、  
三焦、膀胱者……通于土气。

（《素问·六节藏象论》）

如果人体五脏与四时节律相逆，相应脏器会产生病变。《素问·四气调神论》说：

逆春气，则少阳不生，肝气内变。逆夏气，则太阴不长，心气内洞。逆秋气，则太阳不收，肺气焦满。逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉。

从脉象上，也能发现正常的四时节律。《素问·玉机真藏论》说：

春脉如弦。春脉者，肝也，东方木也，万物之所以始生也。故其气来较弱轻虚而滑，端直以长故曰弦。

夏脉如钩。夏脉者，心也，南方火也，万物之所以盛长也。故其气来盛去衰，故曰钩。

秋脉如浮。秋脉者，肺也，西方金也，万物之所以收成也。故其气来轻虚以浮，来急去散，故曰浮。

冬脉如营。冬脉者，肾也，北方水也，万物之所以合藏也。故其气来沉以搏，故曰营。

人体四时正常脉象，春天为弦脉，夏天为钩脉，秋天为浮脉，冬天为营脉。此即春夏秋冬、生长收藏、木火金水……与人体肝心肺肾对应关系中的脉象规律。

### 三、日周期节律

古人认为，人体与自然界一样，也有昼夜节律。《灵枢·营卫生会》曰：“营在脉中，卫在脉外，营周不休；五十而复大会。

阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜，故气至阳而起、至阴而止……如是无已，与天地同纪”。营气与卫气都是维持人体生命活动的“气”，皆由水谷精气化生的。营气在脉中运行，卫气在脉外运行，它们一昼夜沿经脉各循行五十周才会合一次。其中，卫气昼行阳经二十五周，夜行阴经二十五周。卫气行于阳经，人就起床；行于阴经，人就睡眠。营气则没有昼夜之分。营卫之气的周行节律与昼夜交替总是同步进行。中医“子午流注”按时开穴的针灸理论正是基于这种认识提出来的。

《灵枢·五十营》还论述古代医家观测营血在脉中运行速度与太阳视运动的同步关系：周天有二十八宿，每个行宿之间的距离是三十六分。人气一昼夜运行五十周，合一千零八分。太阳日行二十八宿，分布在人体上下、左右、前后的经脉，共二十八条。周身经脉之长十六丈二尺，以应二十八宿。一昼夜为水下百刻，一万三千五百次呼吸，气行人身五十周，水下百刻，太阳运行遍二十八宿，漏水皆尽，气恰行五十周而终。气行五十周长度为八百一十丈。人的脉气若能经常保持这样恰到好处的节律，就能尽享天年，度百岁乃去。

人体气血运行与十二经络、昼夜十二时辰也有对应关系。气血的运行次序有条不紊，每个时辰流注到对应的经络。一个时辰流注一经，十二个时辰则十二经络流注一周。翌日又开始循环流注。如此周而复始，循环无穷。这就是著名的“子午流注”，被世界誉为“中国式的生物钟”。其实，“子午流注”的内涵要比现代生物钟学说要丰富的多。《内经》还总结了五脏在一日旦暮昼夜不同时间的病情转归节律：

肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半静……心病者，日

中慧，夜半甚，平旦静。……脾病者，日昃慧，日出甚，下晡静。……肺病者，下晡慧，日中甚，夜半静。……肾病者，夜半慧，四季甚，下晡静。（《素问·藏气法时论》）

慧是病情好转，感觉良好；甚是病情加重之意。肝病之所以平旦慧，其时木旺也，下晡甚，其时金旺则克肝木之故。心病，日中属火，故慧；夜半属水克心火，故甚。脾病，日昃属土，故慧；日出属木克脾土，故甚。肺病，下晡属金，故慧；日中属火克肺金，故甚。肾病，夜半属水，故慧；四季属土克肾水，故甚。至于肝病夜半静，水生肝木，母之救也；心病下晡静，金生肾水，母之救也。生我者为母，我生者为子。

一日之旦暮午夜节律，是太阳日周期中阳气升降出入的节律。《素问·生气通天论》说：

故阳气者，一日而主外，平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。

《灵枢·营卫生会》进而阐述：

日中而阳陇为重阳，夜半而阴拢为重阴。夜半为阴拢，夜半后而为阴衰，平旦阴静而阳受气矣。日中为阳陇，日西而阳衰，日入阳尽而阴受气矣。

人的阴阳五行节律与自然节律相一致，所以一日四时之交替，五脏不同疾病转归不同，与天地四时相应。

#### 四、月周期节律

月亮运行周期与人体生理病理密切相关，由于全年月相的位差，人体脏腑也随之出现规律性的变化。《素问·诊要经终论》说：“正月二月，天气始方，地气始发，人气在肝。三月四月，天气正方，地气定发，人气在脾。五月六月，天气盛，地气高，人气在头。七月八月，阴气始杀，人气在肺。九月十月，阴气始冰，地气始闭，人气在心。十一月十二月，冰复，地气合，人气在肾。”《灵枢·阴阳系日月》：“寅者，正月之生阳也，主左足之少阳；未者，六月，主右足之少阳；卯者，二月，主左足之太阳；午者，五月，主右足之太阳；辰者，三月，主左足之阳明；巳者，四月，主右足之阳明；申者，七月之生阴也，主右足之少阴；丑者，十二月，主右足之少阴也；酉者，八月，主右足太阴；子者，十一月，主左足之太阴；戌者，九月，主右足之厥阴；亥者，十月，主左足之厥阴”。以上表明，一年中阴阳消长规律，分十二个月相呼应。前半年属阳，分主阳经。后半年属阴，分主阴经。上半年前三月，为阳中之阳，所以主左足之阳经。上半年后三月，为阳中之阴，所以主右足之阳经。下半年前三月为阴中之阴，所以主右足之阴经。下半年后三月为阴中之阳，所以主左足之阴经。

王充说：“潮之起也，随月盛衰。”唐代窦叔蒙在《海涛志》一书中阐明潮汐现象与月亮的密切关系：“潮汐作涛，必符于月”，“晦明牵于日，潮汐系于月，若烟自火，若影随形。”“月与海相推，海与月相期，苟非其时，不可强而致也；时至自来，不可抑而已也”。他还精确计算出一个潮汐循环周期所需时间为 12 小时 25 分 14.02 秒，两次潮汐循环比一个太阳日所推迟的时间

为 50 分 28.04 秒，与现代记算数字几无差别。这是一项具有世界意义的成就。不仅如此，月亮盈亏变化对人体产生很大的影响。《灵枢·岁露》：“人与天地相参也，与日月相应也。故满月则海水西盛，人血气积，肌肉充；皮肤致，腠理闭（闭），烟垢著。当是之时，虽遇贼风，其入浅不深。至其月郭空，则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，月焦理薄，烟垢落。当是之时，遇贼风则其入深，其病人也卒暴”。古代医家将人体月周期与月相变化、潮汐变化对应起来研究发现，满月与朔月之时，人体生理状况也相应出现盛衰周期现象。

月亮盈亏周期还同妇女生理周期相一致，妇女两次来潮的间隔恰好是一个朔望月周期。而且，行经期多在朔日前后，排卵期多在望日前后。

月亮圆缺周期，也能影响动物生殖腺的增减。望日则蟹黄丰满，蚌蛤发育旺盛，分泌物增多。而朔晦之日则相反。所以《本草纲目》说：“腹中之黄，应月盈亏”。

## 五、超年周期节律

运气学说认为，自然界气候变化特点，是以五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年等等不同的运动周期，交互显现的。特别是“五运”和“六气”交互形成的六十年为周期的、变化各异的逐年气象类型，用“六十花甲数”客观、动态地表示出来。这种六十年周期盛衰变化节律必然对人体生命过程产生重大影响，从而形成了人体的超年节律。1988 年 7 月 7 日，《参考消息》连载《商业周期与自然现象》一文，也发现社会发展有一个大约六十年为周期的节律，这与我国的运气学说不谋而合。



此外，汉代的“爻辰说”以六十四卦反映三十二年为一个周期的超年节律。宋代邵雍在《皇极经世》一书中还列举了更大范围的周期节律。

综上所述，宇宙的时间节律规范了人体的节律，时间节律是万物的“死生之本”和共同遵守的普遍法则。人体六十四个遗传密码所表现出来的节律性，是同步于宇宙六十四种场态的最鲜明例证。

## 六、天体对人体的不良影响

古人认为，天地变异如日月星辰运行的异常及其他天象变化，会对地球及其生物产生相应的不良影响，甚至危害作用。

### （一）月亮的影响

月相盈亏对人体影响较大。据《内经》记载，当满月时，人体气血充盛，肌肤致密，腠理闭合。这时，人体即使遇到贼风邪气的侵袭，也较表浅而患病轻微。如在月亏之时，人体气血虚弱，肌肤松弛，腠理开泄。此时遇贼风邪气的侵袭，多急陷入里，发病急骤。

月亮运行对农业产量亦有影响，古籍《计倪子》记载：“太阴（指月亮）三岁处金则穰（丰收），三岁处水则毁，三岁处木则康，三岁处火则旱。”

据有关报道，月亮周期与工伤事故，犯罪率等也有关系。精神病人在满月时不稳定现象和紊乱行为加剧。月相周期还对嗜药者和药瘾患者影响更大。

科学研究也证明，月亮对人体的生理过程的影响相当复杂。人体生物场一般处于动态平衡，当天体位置发生重合（如朔望）时，引力、斥力、场力发生变化，就会影响人体场与宇宙世界的

协调，出现心理、生理紊乱现象。

有鉴于月亮盈亏周期对人体脏器产生相应的作用，于是《内经》载录以月生、月死之数进行针刺的治疗方法。《素问·缪刺论》曰：“月生一日一痛，二日二痛，渐多之，十五日十五痛；十六日十四痛，渐少之。”直到三十日无，总之，在朔望月周期中，以望月十五日为中心，初一至十五顺序为一痛至十五痛；十六至二十九逆序为十四痛至一痛。用针完全随气盛衰以为痛数。

## （二）太阳的影响

影响地球及其生物的天体主要是太阳。九大行星都以太阳为中心，奔驰旋转，万古不息。太阳之所以管辖这么多天体，是因为太阳的质量占整个太阳系质量的 99.9%。这样，太阳就有足够强大的吸引力，迫使太阳系中的一切天体环绕着它运转，并给每一个天体规定了它们各自的位置、公转的轨道和运行的速度。太阳对地球的引力达 35 万亿亿吨，这样大的力，可以一下子把两万亿根直径五米的粗钢绳全部拉断。古人很早观测总结的太阳回归年周期的二十四节气，七十二候，为什么对地球上一切生物产生那么巨大的影响？现代人至今还没有从根本上彻底搞清楚，令人扼腕长叹！

太阳黑子对地球气候与人类健康影响极大。太阳黑子活动周期为十一年。其活动盛期，地球气候异常，疾病流行。已知全世界流感大流行多发生在太阳黑子高峰期。受旱面积与太阳活动有明显关系。据张光荣研究结果，我国从十六世纪至十九世纪，在太阳活动行星周期的减弱阶段，受旱面积呈上升趋势；在增强阶段，受旱面积则相应减少。在水汛方面，则与太阳黑子活动有关。

## （三）九大行星的影响

太阳系九大行星对地球上的生物具有深刻的影响，这个新课

题，目前已引起国际天文学界，生物学界，医学界的广泛关注。《素问·气交变大论》记载“五星”对人体疾病产生的影响：“岁木太过，风气流行，脾土受邪。……上应岁星。岁火太过，火暑流行，肺金受邪。……上应荧惑星。岁土太过，雨湿流行，肾水受邪。……上应镇星。岁金太过，燥金流行，肝木受邪。……上应太白星。岁水太过，寒气流行，邪害心火。……上应辰星”。古人认为，人体五脏上应五星，因此五星就成为五气为应天之气。具体来说，就是肝木合岁星（即木星），心火合荧惑星（即火星），脾土合镇星（即土星），肺金合太白星（即金星），肾水合辰星（即水星）。如果岁运太过、不及，五星升降失常，则会引起天地气交的异常变化，节序颠倒，从而影响万物的生长收藏和人体相关疾病的流行。

奕巨庆在《行星与长期天气预报》中介绍，特大暴风雨多发生在朔望前后，这与潮汐之理相同。但是，朔望的影响一日便过去，而异常旱涝却长达数月，是谁影响呢？认为五星对地球也有朔望的影响。内行星的“下合”是在日地之间，如月之朔。外行星“冲”，地球在行星与太阳之间。如行星朔望的背景下，再遇上日月的朔望，被影响的地区便形成特大的暴雨洪水，不被影响的地区便形成特大干旱。这与《内经》记载“泉涌河衍，涸泽生鱼，风雨大至，上应岁星”是一致的。

当地球与某个行星之间相距达到最近的时候，极向斥力反应愈来愈明显而强烈，天文学称“大冲”（如木星大冲，火星大冲）。逢大冲年，地球上的地震、水旱灾荒、恶性事故、瘟疫等天灾人祸便频繁发生。

行星运动的影响最大者就是行星会合，即太阳、行星处于地球的同一侧。据刘杰在《中国运气学》中介绍，我国五百年来的两个干旱高峰，就发生在九大行星会合附近。从十二世纪至十九

世纪之间，我国发生的五个低温时期（1126年、1308年、1483年、1655年、1844年），都发生在九大行星附近。

## 七、五脏四时节律

五脏功能活动遵从四时节律，从而与天地阴阳相通，故《内经》曰：“人以天地之气生，四时之法成。”又说：

天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之。（《灵枢·通天》）

五行者，金木水火土也，更贵更贱，以知死生，以决成败，而定五藏之气，间甚之时，死生之期也。（《素问·藏气法时论》）

五脏节律随四时旺相休囚曲线而变化，五脏随四时各有所主，《内经》说：

肝主春，其日甲乙……

心主夏，其日丙丁……

脾主长夏，其日戊己……

肺主秋，其日庚辛……

肾主冬，其日壬癸……

（《素问·法时论》）

一年四季之中，阴阳之气彼此消长，五行之气递相主时，一日之中阴阳变化类似一年中的阴阳变化。由于天人相应的关系，人体的功能状态会随四时和日期的变化而变化，而机体功能的盛

衰又决定着疾病的进退，因而病情的变化也就存在时间性，即疾病的盛衰随四时、日期、昼夜的变更而变化。如《灵枢·顺气一日分为四时》篇云：“夫百病者，多以日慧昼安，夕加夜甚，何也？岐伯曰：四时之气使然……春生，夏长，秋收，冬藏，是气之常。人亦应之。以一日分四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。朝则人气始生，病气衰，故旦慧；中日人气常，长则胜邪，故安；夕则人气始衰，邪气始生，故加；夜半人气入脏，邪气独居于身，故甚也。”

四时消长与一日的阴阳变化类同的观念显然符合分形原理，这是“其大无外，其小无内”的全息思维的运用，通过五脏配五行通于五季、五时（辰）、五日，因而得以准确反映出五脏六腑疾病盛衰沉浮的时间节律及转归之期。《素问·脏气法时论》说：

病在肝，愈于夏；夏不愈，甚于秋；秋不死，持于冬，起于春。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加于庚辛，庚辛不死，持于壬癸，起于甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半静……

上述五脏疾病的转归时间依季节、日期、时辰的阴阳五行生克关系来定。正如《素问·脏气法时论》所曰：

夫邪气之客于身也，以胜相加，至其所生而愈，至其所不胜而甚，至于所生而持，自得其位而起。

昼夜与年周期呈分形结构，是宇宙运动规律自相似核作用的结果，日周期（昼夜）、年周期、月周期、30年周期、360年周期即为五个典型的自相似分形模式（详阅第十章周天公度全息模

式)。《内经》中的日节律说见《素问·藏气法时论》，文中说：

肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半静……心病者，日中慧……脾病者，日昃慧……肺病者，下晡慧……肾病者，夜半慧……

慧即病情见好之意。平旦为寅时、卯时，为木旺之时，故而好转。下晡为申时、酉时，为金旺之时，金克肝木，故而加重。夜半为亥、子、丑时，水旺而生肝木，子得母气生，故而平静。日中为午时，午为火，故心病日中好转。日昃为未时，与年之长夏对应，土旺之时，故此时脾病好转。下晡主食，肺病好转。夜半主水，故肾病好转。

## 八、五脏传变节律

### (一) 相克传变

中医学认为“五藏相同，移皆有次”，这是说五脏之间互相沟通，疾病在五脏之间可以传递、转移，这种传递、转移是有一定次序的。以这种传变次序即五行相克，即次序上的先克后。《灵枢·病传》说：

病先发于心，一日而之肺，三日而之肝，五日而之脾，三日而之胃，死，冬夜半，夏日中。

病先发于肺，三日而之肝，一日而之脾，五日而之胃，十日不已，死，冬日入，夏日出。

病先发于肝，三日而之脾，五日而之胃，三日而之肾，三日不已，死，冬日入，夏蚤食。

病先发于脾，一日而之胃，二日而之肾，三日而之  
膻膀胱，十日不已，死，冬人定夏晏食。

病先发于胃，五日而之肾，三日而之膻膀胱，五日  
而上之心，二日不已，死，冬夜半，夏日昃。

病先发于肾，三日而之膻膀胱，三日而上之心，三  
日而之小肠，三日不已，死，冬大晨，夏晏晡。

病先发于膀胱，五日而之肾，一日而之小肠，一日  
而之心，二日不已，死，冬鸡鸣，夏下晡。

诸病以次相传，如是者，皆有死期，不可刺也；间  
一藏及二三四藏者，乃可刺也。

上述病邪侵袭不同脏腑的传变规律各不相同，因此预后也不尽相同，治疗亦有所异。如发于心者，经过一天即传至肺，又经三天传肝，再经五天传到脾，如果三天后还不能治愈，就会死亡。死亡时间只有两个：冬季夜半或夏季中午。冬之夜半水旺之至，水克火心之故；夏之正午火旺之至。以旺振衰，故必死亡。至于发于肺者，经过传肝→传脾→传胃，最后亡于冬日入（冬天金死之时，日入向死），夏日出（夏天火旺克金，日出为寅卯之时，亦休囚之时）。其他依此类推。

至于五脏传变，是一种相克关系：

心发病 $\xrightarrow{\text{克}}$ 肺 $\xrightarrow{\text{克}}$ 肝 $\xrightarrow{\text{克}}$ 脾（死）

肺发病 $\xrightarrow{\text{克}}$ 肝 $\xrightarrow{\text{克}}$ 脾胃（死）

肝发病 $\xrightarrow{\text{克}}$ 脾、胃 $\xrightarrow{\text{克}}$ 肾（死）

脾发病 $\xrightarrow{\text{克}}$ 肾、膀胱（死）

胃发病<sup>克</sup>→肾、膀胱<sup>克</sup>→心（死）

肾发病<sup>克</sup>→心、小肠（死）

膀胱发病<sup>克</sup>→小肠、心（死）

上述疾病传变，有的三传而死，有的两传而死，有的仅一传而死。脾、胃、肾、膀胱，水土伏藏，故一传而死；肝、肺木金左右股肱之臣，故二传而死；心火君主，潜乎子而出乎卯，故三传而死。

## （二）标本传变

所谓标本传变是说病变有标病和本病的区别，从发病先后立论，即先发之病为本病，后发之病为标病，但二者未必有因果关系，故曰递治。如病在本而标治，或病在标而从本治。至于传变也是按照五行相克的次序进行，相克传变乃病危之兆，故忌用针刺疗法。《素问·标本病传论》说：

夫病传者，心病先心痛，一日而咳，三日胁支痛，五日闭塞不通，身痛体重，三日不已死，冬夜半，夏日中。

肺病喘咳，三日而胁支满痛，一日身重体痛，五日而胀，十日不已死，冬日入，夏日出。

肝病头目眩，胁支满，三日体重身痛，五日而胀，三日腰脊少腹痛，胫痠，三日不已死，冬日入，夏早食。

脾病身痛体重，一日而胀，二日少腹腰脊痛，胫痠，三日背肋筋痛，小便闭，十日不已死，冬人定，夏晏食。



肾病少腹腰脊痛，骶痠，三日痛背脇筋痛，小便闭，三日腹胀，三日两胁支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。

胃病胀满，五日少腹腰脊痛，骶痠，三日背脇筋痛，小便闭，五日身体重，六日不已死，冬夜半后，夏日昃。

膀胱病小便闭，五日少腹胀，腰脊痛，骶痠，一日腹胀，一日身体痛，二日不已死，冬鸡鸣，夏下晡。

传变以五行相克而下传，如心病传肺，即火克金，故有咳嗽的症状；继而传肝，是金克木，故有胸肋部胀满疼痛的症状；继之传脾，是木克土，故有胃脘部胀闷闭塞、二便不通、全身疼痛的症状，如此则五脏皆伤，故而死亡。而且死于冬天夜半（水旺金死）、夏天日出（火旺木旺而克金）之时。其他病依此类推。

## 第五章 八卦与中医

所谓八卦，即乾 (☰)、坤 (☷)、震 (☳)、巽 (☴)、坎 (☵)、离 (☲)、艮 (☶)、兑 (☱)。为了便于记忆，古人编成八卦取象歌：乾三连、兑上缺、离中虚、震仰盂、巽下断、坎中满、艮复碗、坤六断。

### 一、先天八卦

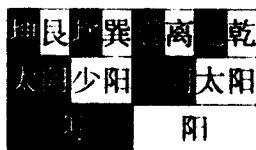


图 10



图 11

八卦是怎么产生出来的呢？《系辞》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”邵子曰：“一分为二。二分为四。四分为八也。”（见图 10、图 12）又说：“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。”此即先天八卦（见图 11）。

《说卦传》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺。知来者逆”。邵子解释：“乾南、坤

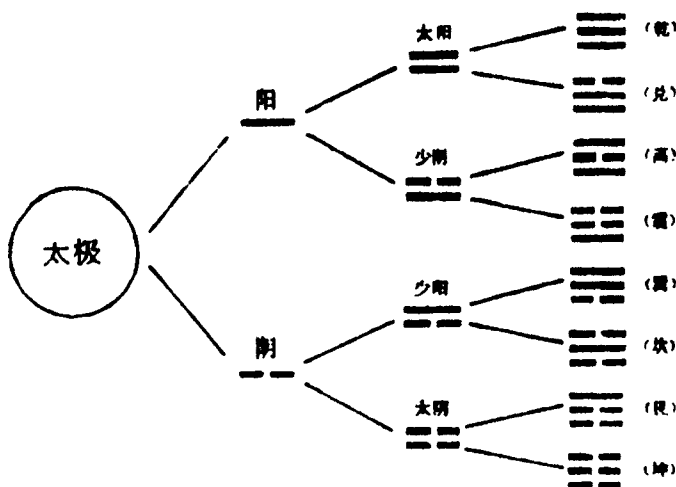


图 12 太极、两仪、四象、八卦示意图

北、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆”。又说：“震始交阴而阳生。巽始消阳而阴生。兑阳长也。艮阴长也。震兑在天之阴也。巽艮在地之阳也。故震兑上阴而下阳，巽艮上阳而下阴，天以始生言之。故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之义也。乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入。是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣”。

先天八卦讲对待，如乾卦与坤卦相对，故曰“天地定位”。震卦与巽卦相对，故曰“雷风相薄”。艮卦与兑卦相对，故曰“山泽通气”。坎卦与离卦相对，故曰“水火不相射”。从天地阴阳讲，乾坤虽定位上下，究其底里全是浑沦圆转，流通连贯，循环不息的流行之气。所以不要拘泥于分开的卦象，而要从内在联

系处留心。因为阴虽盛极，必不离阳；阳虽盛极，必不离阴。五运阴阳有“奇偶相连之妙，根阴根阳之旨，循环不息之机，内外微盛之象，上下定位之秘”。上古先民通过仰观俯察，发现了井然有序的天体运行规律，于是用卦画来反映天地自然之法象。

## 二、后天八卦

先天八卦为体，后天八卦为用；先天八卦讲对待，后天八卦讲流行，应用，“尽变化之能事”。邵子曰：“先天非后天，则无以成其变化；后天非先天，则不能以自行也”。二者是一种体用关系，兼而用之。

所谓流行，是指四时五运阴阳变化之道，万物的生长收藏、盛衰沉浮之理。《说卦传》曰：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成终而成始也，故曰成言乎艮”。以上即后天八卦的内容。从春天开始，一年四季循环，节气交替，无首无尾，成终成始，乃至无穷之象。一个年周期为三百六十五日有奇，八卦分主三节、九候、四十五日有奇。可见后天八卦图象是“仰观俯察”的产物。震东方也，东方甲乙木；天象斗柄指东，天下皆春，万物萌长；卦象一阳发动，故曰万物出震。巽东南也，立夏时节，万物竞相齐长；卦象阳盛于外，故曰齐乎巽。离卦南方也，斗柄指南，天下皆夏，阳气盛大而万物繁茂华实；南方丙丁

火，卦象阴内而阳外，著明之象。坤为西南，立秋之季；坤地也，卦象至柔，故曰致役乎坤。兑卦正秋（举兑正秋，则坎冬震春离夏可知），斗柄指西，天下皆秋；西方庚辛金，丰收之时，万物皆悦；卦象兑口上开，悦之象也。乾为西北，立冬之时；乾阳居坤阴之上，阴阳相搏，故曰战乎乾。坎卦北方，斗柄指北，天下皆冬；北方壬癸水，卦象一阳伏于二阴之中，藏蛰之象，故曰万物之所归。艮为东北方，一年之终，又为一年之始（居丑寅二辰，丑十二月成终，寅正月成始也）；卦象阴盛而阳止于上，故曰成言乎艮。后天八卦为天象八极、八风、八节之符号。其中，二至为寒暑之极，二分阴阳之和，四立为生长收藏之始。每卦三爻，三八二十四节气备。”以上就是后天八卦同天文历法相结合，反映回归周期，勾勒出一幅一年四季变化分明，万物休养生息的大地图象。

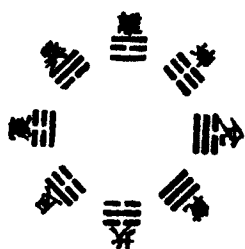


图 13

就“数”言，火上水下，故九为离，一为坎。火生燥土，故八为艮。燥土生金，故七、六为兑乾。乾金生水，六一藏居，万物之所归也。水生湿土，故二为坤。湿土生木，故三、四为震巽。

后天八卦数与河洛数理合。如乾坎相连，一与六合；坤兑相连，二与七合；震艮相连，三与八合；巽离相连，四与九合。

（见图 13）其对宫，坎一离九、坤艮二八、震兑三七、巽乾四六等，皆合十为土，暗寓于四方。由此可见，后天八卦不论方位与数，皆与洛书合，是以洛书为体也。

### 三、后天八卦与二十四向图

先天八卦或后天八卦，全都是宇宙图象。若以定位言，则阳在上，阴在下，而对待之体立。以气化言，则阴上升，阳下降，而流行之用也。所以先天以乾坤分天地而定上下之位，后天以坎离分水火而定南北之方。配之以干支。《皇极经世》曰：“十干，天也。十二支，地也”。《内经》曰：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立。”子午为阴阳之极（冬至、夏至），卯酉为阴阳之中（春分、秋分），是为四正。四正定而每隅间之以二（地支），是为十二宫；每隅间之以五（干支及四隅之卦），是为二十四向。八卦惟用四隅，而不用四正者，以四正卦正当子午卯酉之位，故不用卦而用支，用支即用卦也。八卦既定四正，则以八干辅之。甲乙夹震，丙丁夹离，庚辛夹兑，壬癸夹坎。四隅则以八支辅之，戌亥夹乾，丑寅夹艮，辰巳夹巽，未申夹坤。合四维、八干、十二支，共二十四（见图14）。天干不用戊己者，戊己为中央土，无定位也”。

所谓“天干不用戊己者”，戊为日，己为月，日月升降出入于东西。《经法·立命篇》曰：“日归于西，起明于东；月归于东，起明于西。”日月升降出入以度，从而形成了春夏秋冬四时之道——黄道。

### 四、二十四向与二十四节气

太阳回归年周期形成二十四个特定点，即二十四节气。《淮南子·天文训》说：“十五日为一节，以生二十四时之变”。而这二十四节气是以斗柄所指来确定的，于是就有了“二十四向”之

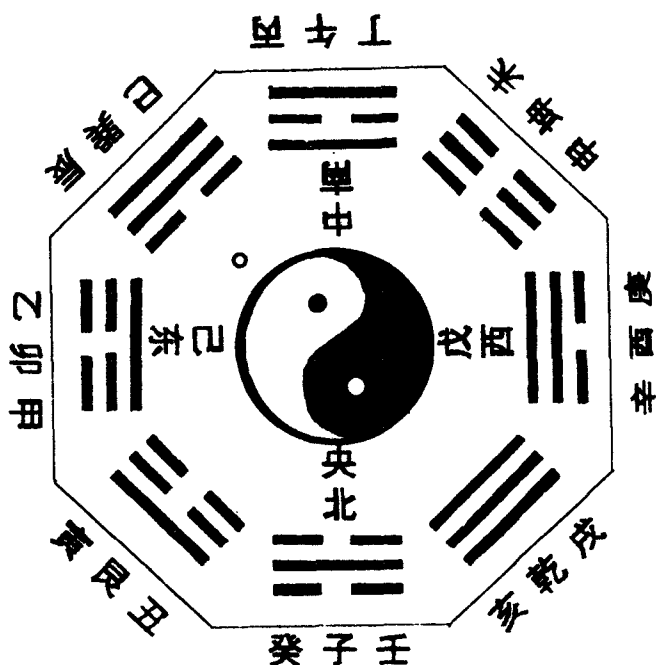


图 14 二十四向图

说。《鹖冠子·环流》：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”其中，斗柄每行  $15^\circ$  为一节，环周  $360^\circ$ ，故为“二十四向”，“以生二十四时之变”也。

二十四节气排列如下：

春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰。

《淮南子·天文训》：“十五日为一节，以生二十四之变，斗指子则冬至；加十五日指癸则小寒；加十五日指丑则大寒；距日冬至四十六日而立春；加十五日指寅则雨水；加十五日指卯则惊蛰；加十五日指辰，中绳，故曰春分；加十五日指巳则清明；加十五日指午则谷雨；加十五日则春分尽，故曰有四十六日而立夏；加十五日指未则小满；加十五日指申则芒种；加十五日指酉则阳气极，故曰有四十六日而夏至；加十五日指戌则小暑；加十五日指亥则大暑；加十五日而夏分尽，故曰有四十六日而立秋；加十五日指子则处暑；加十五日指丑则白露；加十五日指寅，中绳，故曰秋分；加十五日指卯则寒露；加十五日指辰则霜降；加十五日则秋分尽，故曰有四十六日而立冬；加十五日指巳则小雪；加十五日指午则大雪；加十五日指未，故十一月日冬至。”以上讲斗柄所指之处即节气所在，斗柄所指方位以干支表示。二十四变指二十四节气，中绳指昼夜平均。统篇说明了天文、历法、节气及干支的关系。《素问·六节藏象论》说：

天正之度，气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也。

天度即周天度数，气数即二十四节气、七十二候的变化常数。天度在 $360^{\circ}$ 之内，子午为经，卯酉为纬，四立居四维，由是而太极、两仪、四象、八极、十二辰、二十四节气、二十八宿、七十二候皆在其中（见图15）。在此天盘中，北斗七星运枢中央，临制四方，日月星辰（包括人与万物）运行其中，“其出入以度”，万化以气，皆从“天正”。

子午为绳，卯酉为准，子午卯酉“四正”为天下之准绳，天地万物必须遵循之。



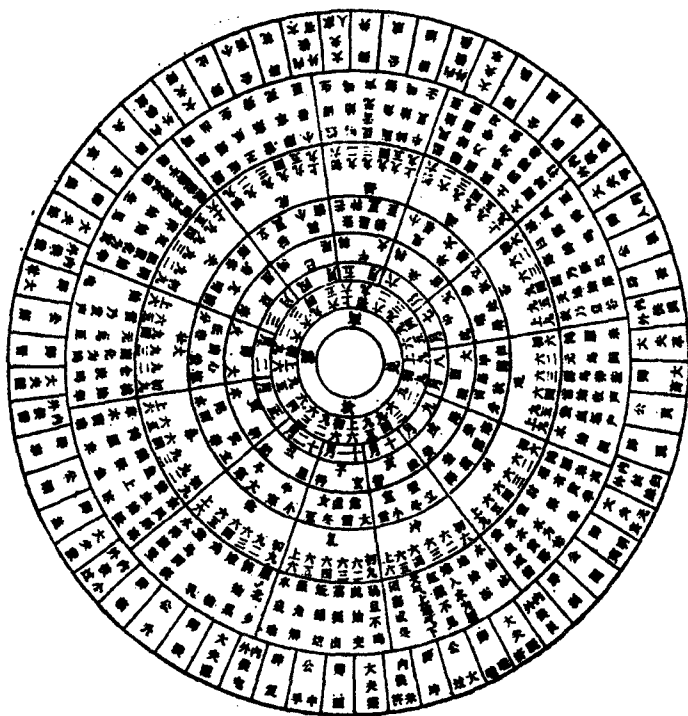


图 15 卦气六日七分图

故《淮南子》说：

绳之为度也，直而不争，修而不穷；久而不弊，远而不忘；与天合德，与神合明；所欲则得，所恶则亡；自古及今，不可移匡；厥德孔密，广大以容，是故上帝以为物宗。

准之为度也，平而不险，均而不阿；广大以容，芝

裕以和；柔而不刚，锐而不挫；流而不滞，易而不移；  
发通而有纪，周密而不泄，准平而不失；万物皆平，民  
无险谋，怨恶不生，是故上帝以为物平。

这个“上帝”非神仙上帝之称，而是放之四海而皆准的宇宙运行模式。

在二十四节气，古人最重八节，所谓“四正”、“四立”：节气用公历日期换算如下：

四正：冬至（12月21—22日）  
春分（3月21日—22日）  
夏至（6月21—22日）  
秋分（9月22—23日）  
四立：立春（2月3—4日）  
立夏（5月5—6日）  
立秋（8月7—8日）  
立冬（11月7—8日）

以上四正（四仲）与四立又合称八节、八极、八风、八正等，而且又为八卦之位。

除以上八节外，在二十四节气中尚有其他十六个节气：

雨水（2月19—20日）  
惊蛰（3月6—7日）  
清明（4月5—6日）  
谷雨（4月20—21日）  
小满（5月21—22日）  
芒种（6月6日—7日）  
小暑（7月7—8日）  
大暑（7月23—24日）

处暑 (8月23—24日)  
白露 (9月8—9日)  
寒露 (10月8—9日)  
霜降 (10月23—24日)  
小雪 (11月22—23日)  
大雪 (12月7—8日)  
小寒 (1月6—7日)  
大寒 (1月20日—21日)

中医五运六气应用二十四节气甚多，切勿小视。例如运气逢申年、子年、辰年时主运交运交司时刻如下：

初运 (木)：大寒日寅初刻起  
二运 (火)：春分后十三日寅正一刻起。  
三运 (土)：芒种后十日卯初二刻起。  
四运 (金)：处暑后七日卯正三刻起。  
五运 (水)：立科后四日辰初四刻起。  
丑、巳、酉年

初运 (木)：大寒日巳初初刻起。  
二运 (火)：春分后十三日巳正一刻起。  
三运 (土)：芒种后第十日午初二刻起。  
四运 (金)：处暑后七日午正三刻起。  
五运 (水)：立冬后第四日未初四刻起。  
寅、午、戌年

初运 (木)：大寒日申初初刻起。  
二运 (火)：春分后第十三日申正一刻起。  
三运 (土)：芒种后第十日酉初二刻起。  
四运 (金)：处暑后第七日酉正三刻起。

五运（水）：立冬后四日戌初四刻起。

卯、未、亥年

初运（木）：大寒日亥初初刻起。

二运（火）：春分后第十三日亥正一刻起。

三运（土）：芒种后第十日子初二刻起。

四运（金）：处暑后第七日子正三刻起。

五运（水）：立冬后第四日丑初四刻起。

《伤寒论·伤寒例》提出四时八节、二十四气、诊断疾病的方法。

立春正月节指艮	雨水正月中指寅
惊蛰二月节指甲	春分二月中指卯
清明三月节指乙	谷雨三月中指辰
立夏四月节指巽	小满四月中指巳
芒种五月节指丙	夏至五月中指午
小暑六月节指丁	大暑六月中指未
立秋七月节指坤	处暑七月中指申
白露八月节指庚	秋分八月中指酉
寒露九月节指辛	霜降九月中指戌
立冬十月节指乾	小雪十月中指亥
大雪十一月节指壬	冬至十一月中指子
小寒十二月节指癸	大寒十二月中指丑

《伤寒例》还以一年二十四节气变化来说明阴阳消长的变化规律与人体相应的疾病：

“十五日得一气，于四时之中，一时有六气，四六名为二十四气。然气候亦有应至仍不至，或有未应至而至者，或有至而太过者，皆成病气。但天地动静，阴阳鼓击者，各正一气耳。是以彼春之暖，为夏之暑；彼秋之忿，为冬之怒。是故冬至之后，一

阳爻升，一阴爻降也；夏至之后，一阳气下，一阴气上也。斯则冬夏二至，阴阳合也；春秋二分，阴阳离也；阴阳交易，人变病焉。此君子春夏养阳，秋冬养阴，顺天地之刚柔也。小儿解胃，必要暴疹，须知毒烈之气，留在何经，而发何病，详而取之。是以春伤于风，夏必泄泄；夏伤于暑，秋必病疟；秋伤于湿，冬必咳嗽；冬伤于寒，春必病湿。此必然之道，可不申明之。”

## 五、人身脏器八卦图

八卦机制是一种全息公度模式，有“以通神明之德，以类万物之情”的功用。八卦可以包容宇宙万物，故乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽。从人伦上说，乾父坤母，其余六卦为三男三女六子；就马言，乾为良马、老马、瘠马等，坤为牝马，震为善鸣、作足之马，坎为美脊、下首、薄蹄之马。之所以如此划分，是依据乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽、艮止、兑悦之性而分的。就人体部位而言，乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。八卦还与人体五脏、五行、十干、十二地支等等相应：

震—木—青—肝——甲卯乙—八

离—火—赤—心——丙午丁—七

兑—金—白—肺——庚酉辛—九

坎—水—黑—肾——壬子癸—六

坤—土—黄—脾——未申—五

艮—土—黄—胃——丑寅—五

乾—金—白—大肠——戌亥—九

巽—木—青—胆——辰巳—八

## 六、中医面诊

明堂色诊是《内经》所提出的一种独特的诊断方法。其方法是以鼻（明堂）为中心，将面部的不同区域与人体五脏六腑及肢体相对应，观其面部色泽变化。可知相应脏腑及肢体的具体情况。如肺热则鼻张，肾虚则耳轮焦，肝热则目赤等等。所有这些是同类相应的全息反应。《灵枢·五色》说：

明堂骨高以起，平以直，五藏次于中央，六府挟其两侧，首面于上于庭，王宫在于下极。……庭者，首面也；阙上者，咽喉也；阙中者，肺也；下极者，心也；直下者，肝也；肝左者，胆也；下者，脾也；方上者，胃也；中央者，大肠也；挟大肠者，肾也；当肾者，脐也；面王以上者，小肠也；面王以下者，膀胱、子处也；颧者，肩也；颧后者，臂也；臂下者，手也；目内眦上者，膺乳也；挟绳而上者，背也；循牙车以下者，股也；中央者，膝也；膝以下者，胫也；当胫以下者，足也；巨分者，股里也；巨屈者，膝腘也。此五藏六府肢节之部也，各有部分。

从图 16 可见，明堂（鼻）上，由肺、心、肝、脾、胃依次而分布。继之明堂两侧左右，上下分列六腑，外围见为四肢各部。《灵枢·五阅五使》说：“明堂广大，蕃蔽见外，方壁高基，引垂居外，五色乃治，平博广大，寿中百岁。”可见，明堂好坏之重要。《灵枢·五色》又说：“

沉浊为内，浮泽为外。黄赤为风，青黑为痛，白为

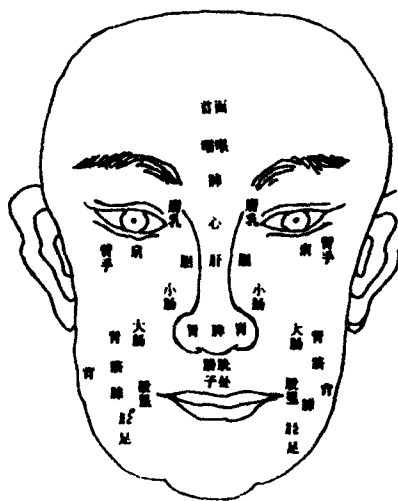


图 16 明堂色诊图

寒，黄而青润为脓，赤甚者为血，痛甚为挛，寒甚为皮不仁。五色各见其部，察其浮沉，以知浅深；察其泽夭，以观成败；察其散抟，以知远近；视色上下，以知病处；积神于心，以知往今。

脏腑肢体的情况在面部的对应部位反应出来，只要观察面部色泽即可得知脏腑肢体的具体情况。

一般而言，青色与黑色主痛，黄色与赤色主热，白色主寒。色泽明润者病轻，沉滞而枯槁者病重。五色由下向上蔓延的，病情加重；五色由上向下，像云雾消散一样逐渐消退的，其病很快会痊愈。五色由外转内，为六腑渐向五脏；五色由内向外蔓延，为五脏渐向六腑。由五脏影响六腑的，必先治五脏，后治六腑，

否则会加重；反之则先治六腑，后治五脏，不然也会加重。

通过观察五色出现在面部的位置，依据五行生克制化之理，可以推测死亡的时间。所谓五色，指青、黑、赤、白、黄等色，在正常情况下，色泽深浅适中而充满，分别在各自的部位。在异常情况下，色泽出现变异，如赤色在心的部位，像榆荚一样大，则为心病发生；如在鼻头，则为近日发生。病色之状，上端尖为头面气弱，邪气向上蔓延；下端尖为下部气弱，邪气向下蔓延。如左侧或右侧为尖端，则向相应部位蔓延。

此外，面部五色，青色属肝、赤色属心，白色属肺，黄色属脾，黑色属肾；而五脏又与外部组织相合，为肝与筋相合，心与脉相合，肺与皮相合，脾与肉相合，肾与骨相合，这样，五色与五体相合。

综上所述，明堂五色诊法立论基础是同类相应的全息思维。通过这一方法来判断一个人的肌体功能状态是否正常，而正常与否的标准是能否达到天人相应、天人合一的标准。故《灵枢·五阅五使》说：“色正见于明堂五色更出，以应五时。”这是说，明堂的颜色因时而变，如不应时，则为病态无疑。

《灵枢·五色篇》说：

五色决于明堂，明堂者，鼻也。

鼻在面部中央，是肺的窍门，胃经由此经过，此外，大肠经、小肠经皆上通于鼻，因此，鼻子集中了五脏的精气。鼻子根部主心肺，四周为六腑，下部为生殖，通过明堂及四周色泽来观察五脏六腑精气的变化。所谓“脉出于气口，色见于明堂。”故曰“望而知之谓之神”。

鼻根部又称山根，居两目内眦之间，手太阴心经、手太阳小



肠经皆达于目内眦，心与小肠相表里，故山根色泽的变化可以客观地反映心脏的功能状态及异常变化，如山根苍白为心阳虚，青灰色则主心血瘀滞。

印堂主肺脏，该部苍白为肺气不足，青紫则气血郁滞。

人中居鼻与唇正中部位，能反映先天精元之盛衰，青壮年人中部位红润明朗，年老或肾虚病人则灰暗无华，一旦肾气衰竭，则出现黑色竭色或黑斑。

《灵枢·师传》还介绍了从五官各部变异来测知脏腑的生理和病理，强调了望诊的重要性。文中说：

黄帝曰：五藏之气，阅于面者，余已知之矣。以肢节知而阅之奈何？岐伯曰：五藏六府者，肺为之盖，巨肩陷咽，候见其外。黄帝曰：善。岐伯曰：五藏六府，心为之主，缺盆为之道，髂骨有余，以候髌髻。黄帝曰：善。岐伯曰：肝者主为将，使之候外，欲知坚固，视目小大。黄帝曰：善。岐伯曰：脾者主为卫，使之迎粮，视唇舌好恶，以知吉凶。黄帝曰：善。岐伯曰：肾者主为外，使之远听，视耳好恶，以知其性。黄帝曰：善。愿闻六府之候。岐伯曰：六府者，胃为之海，广骸、大颈、张胸、五谷乃容；鼻隧以长，以候大肠；唇厚、人中长，以候小肠；目下果大，其胆乃横；鼻孔在外，膀胱漏泄；鼻柱中央起，三焦乃约。此所以候六府者也。上下三等，藏安且良矣。

心为五脏六腑之主宰，而缺盆为血脉的主要通路，观察缺盆两旁肩端骨距离的远近，再配合测量胸骨剑突之长短，就可知心的大小坚脆的状况。同理，观察唇舌，可定脾病之预后；观察耳之听

力，可知肾的虚实。至于其人类部肌肉丰满、颈粗胸宽，说明胃之功能极佳；鼻道深长、乃为大肠功能良好；口唇厚、人中长为小肠功能正常；下眼睑大，胆气就足；鼻孔外翻，膀胱量大；鼻梁耸立，三焦壮实。而面部上、中、下三部均等，则多为内脏良好而功能正常。此即中医所说的“望而知之谓之神”的诊断方法。春秋时代的名医扁鹊就是一位卓越的望诊神手。

综上所述，闻其声而知其形，“视其颜色，黄赤者多热气，青白者少热气，黑色者多血少气。美眉者太阳多血，通髻须者少阳多血，美须者阳明多血。此其时然也。夫人之常数，太阳常多血少气，少阳常多气少血，阳明常多血多气，厥阴多气少血，少阴常多血少气，太阴常多血少气，此天之常数也。”上述太阳、少阳、阳明、厥阴、少阴、太阴等，皆指十二正经，各主气血不同，皆为人体生理的正常规律。

《内经》总结出“肺病者喘息鼻张，肝病者眦青，脾病者唇黄，心病者舌卷短，颧赤，肾病者颧与颜黑。”“目赤色者病在心，白在肺，青在肝，黄在脾，黑在肾，黄色不可名者，病在胸中。”“肝热病者，左颊先赤；心热病者，颜先赤；脾热病者，鼻先赤；肺热病者，右颊先赤；肾热病者，颐热病者，颐先赤；病虽未病，见赤色者刺之，名曰治未病。”反映了先秦时代望诊技术达到了何等的高度。

### （一）面部八卦图

继《内经》之后，人们又依据后天八卦方位与面部八方统一起来，分别与脏腑相对应，根据张其成《东方生命花园》一书中的图摘要如下（见图17）：

上额正中为离卦（午火）之位，颌正下部为坎卦（子水）之位……这样，四正四维、十二宫、二十四向尽在其中，形成了人

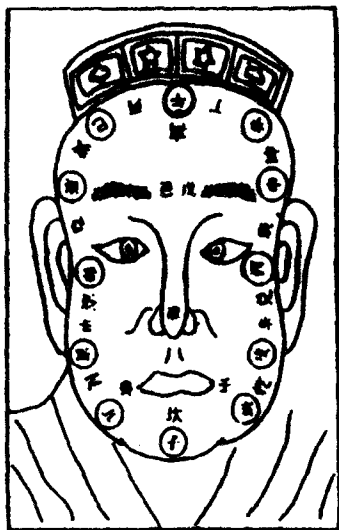


图 17 面部后天八卦图  
(张其成 1999)

体面部与天地二十四向相合的态势，从而动态地观察人体盛衰沉浮规律。

## (二) 手掌八卦图

以左手为例，将后天八卦以掌心为中五，顺势贴上，就如图 18a 中所见：中指根部下方为离卦，与心火相配；手掌正下部为坎卦，与肾水相配；拇指根部为震卦，与肝木相配；手掌小指侧正中为兑卦，与肺金相配；掌心为皇极中正，与脾土相配。其它四维如同后天八卦一样，巽在东南（食指根部），与胆木相配；坤在西南（无名指根部与小指根部之间），与脾土相配；艮在东北（掌之左下方），与胃土相配；乾在西北（掌之右下方），与大肠金相配。



图 18a 手掌八卦图  
(张其成 1999)

中医手诊通过观察手掌八卦各部的形状纹路、气色等等差异来诊断人体脏腑及全身各部状况及疾病转归。比如手掌心为五土之所，脾脏居之，如果色泽苍白凹陷，多主脾胃先天虚弱，消化功能衰弱；如果色泽红润饱满，又主脾胃功能极佳，消化力强。

### (三) 眼诊八卦图

眼诊八卦图是以眼部为中心（见图 18b），后天八卦居其四面八方，不过左右两眼八卦，除离卦与坎卦位置不变外，其余六卦正好左右眼互相对应。

眼睛与五脏六腑、经脉、元阴元阳等关系密切，《灵枢·大惑论》说：

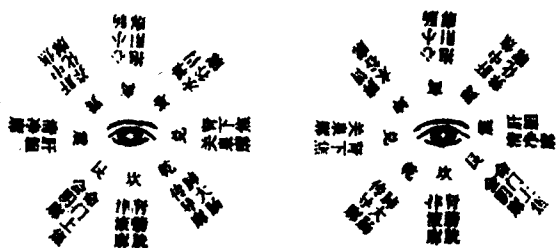


图 18b 眼诊八卦图  
(漆浩 1991)

五脏六腑之精气，皆上注于目而为精。

清代汪宏《望诊遵经·目分藏府》曰：

眼分五藏，血络属心，黑珠属肝，白珠属肺，瞳子属肾，约束属脾。……目赤色病在心，白在肺，青在肝，黄在脾，黑在肾，黄色不可名者，病在胸中，此以目色分五藏也。

心主眼球血络，乃君主通达八极；肝主黑睛，肺主白睛，乃神之往来左右；肾主瞳仁，中阳伏藏；脾主约束，四维之理也。至于病在何脏，以五脏各主之色而定。

除此之外，还有舌诊八卦图（见图 19），鼻诊八卦图（见图 20），耳诊八卦图（见图 21），足诊八卦图（见图 22），以及全身八卦图（见图 23）等等。上属五图，除鼻诊八卦图、足诊八卦图和全身八卦图皆与后天八卦方位相符外，舌诊八卦图与耳诊八卦图皆为后天八卦方位 180 度的翻转。

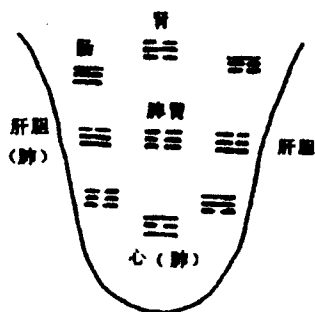


图 19 舌诊八卦图  
(张其成 1991)

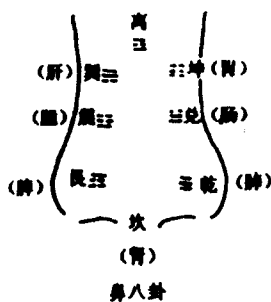


图 20 鼻诊八卦图  
(漆浩 1991)



图 21 耳诊八卦图  
(漆浩 1991)

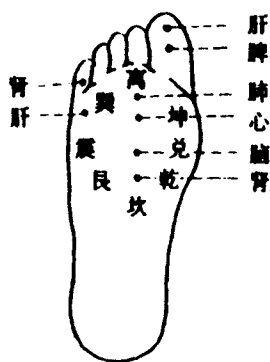


图 22 足诊八卦图  
(漆浩 1991)

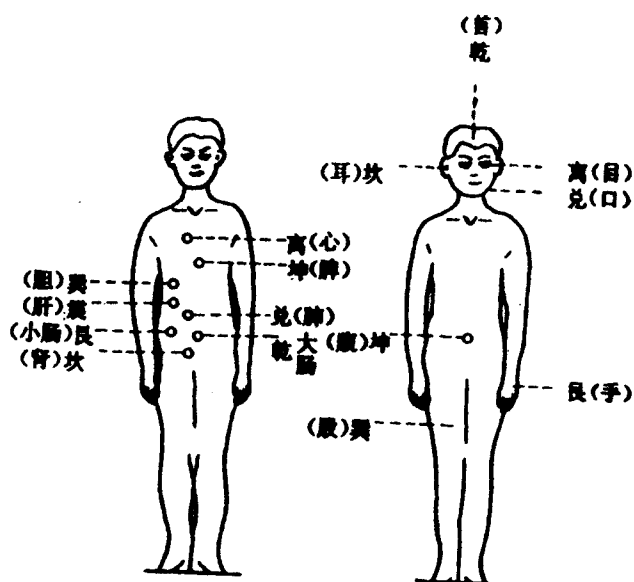


图 23 全身八卦图  
(漆浩 1991)

## 第六章 九宫八风全息公度模式

八卦最重八节（二至、二分、四立），其中每个大节统 $45^{\circ}$ ，八节统周天 $360^{\circ}$ 。

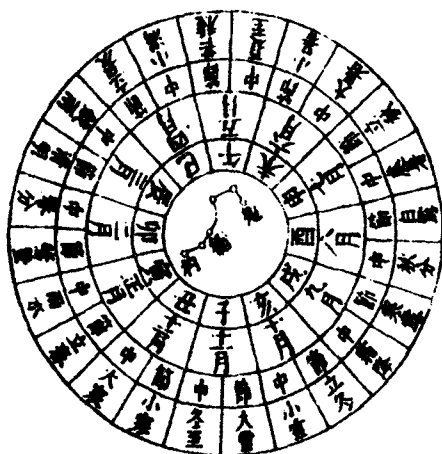
八节与八风密切相关。所谓八风，即八种不同的季风，古称八节风。它是全年中不同季节的主导风向。我国濒临太平洋，由于日月地球复合运动的影响，引起了一年中盛行风向随季节有规律地变换，使大陆及沿海一带的季风总是节奏鲜明地定时变换，成为世界上著名的季风气候区。早在先秦时期，我国古代人民就对季风有了极为深刻的见解。《吕氏春秋》、《内经·素问》均详为论述。自古以来，人们已能自觉地利用季风作为航海的动力，根据精确计算的顺风远涉重洋直达彼岸，并在相反风向盛行的季节平安返航回国。郑和七下西洋以及先秦齐民远渡墨西哥的壮举，正是由于他们成功地利用了季风。

《易纬·乾凿度》曰：“太一取其数，以行九宫、四维四正，皆合于十五。”而四维四正即八节风，每节45日，故季风一般不会超过46天。具体而言，从立春始，东北季风盛行，春分则东风盛行，立夏东南风盛行，夏至南风盛行，立秋西南风盛行，秋分则西风盛行，立冬则西北风盛行，冬至则北风盛行。若季风与节气相反，则为灾变，故要“处天地之和，从八风之理”。

“太一”，也称太乙，太一者，大中之谓也，“得乎环中，以应无穷”之谓也。一句话，太一即北极星。北极星居中不动，北斗七星围绕它运转于外，斗杓旋指十二辰以建时节，故《鹖冠子·环流》说：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄



西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”斗柄每行  $15^\circ$  为一节气，环周  $360^\circ$ ，故为二十四节气，或称“二十四向”，有了斗柄二十四向，“以生二十四时之变”也。斗柄为指向，北极星（太一）为大中，为中枢，故曰“北辰”，斗柄所指之辰称之为月建，俗称斗建月（见图 24）



五日为一  
候，积三  
候，积一  
气，积一  
月，积一  
时，积一  
日，积一  
岁。

图 24 二十四气斗纲图  
(明·张介宾《类经图翼》)

所谓九宫，是指九个方位，宫者，位也。四正（子、午、卯、酉）、四维（丑寅、辰巳、未申、戌亥）加上太一所居之中宫，合称九宫。这九宫的名称即叶蜚宫、天留宫、仓门宫、阴洛

宫、上天宫、玄委宫、仓果宫、新洛宫，太一移宫即指上述九宫。(见图 25)

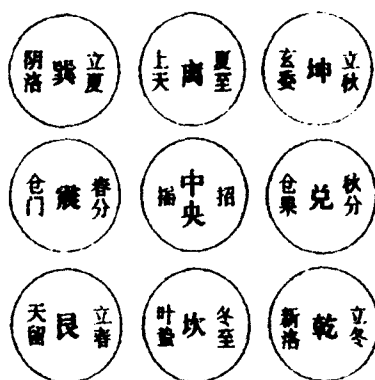


图 25 九宫八风图

八风指八个方位吹来的风，即大弱风、谋风、折风、大刚风、凶风、婴儿风、刚风、弱风等八风。《灵枢·九宫八风》说：

“太一常以冬至之日，居叶蛰宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居上天四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰之宫，曰冬至矣（见图 26）。

太一日游，以冬至之日，居叶蛰之宫，数所在，日从一处，至九日，复反于一。常如是无已，终而复始。

太一移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。先之则多雨，后之则多旱。

太一在冬至之日有变，占在君；太一在春分之日有变，占在相；太一在中宫之日有变，占在吏；太一在秋分之日有变，占在将；太一在夏至之日有变，占在百姓。所谓有变者，太一居五宫

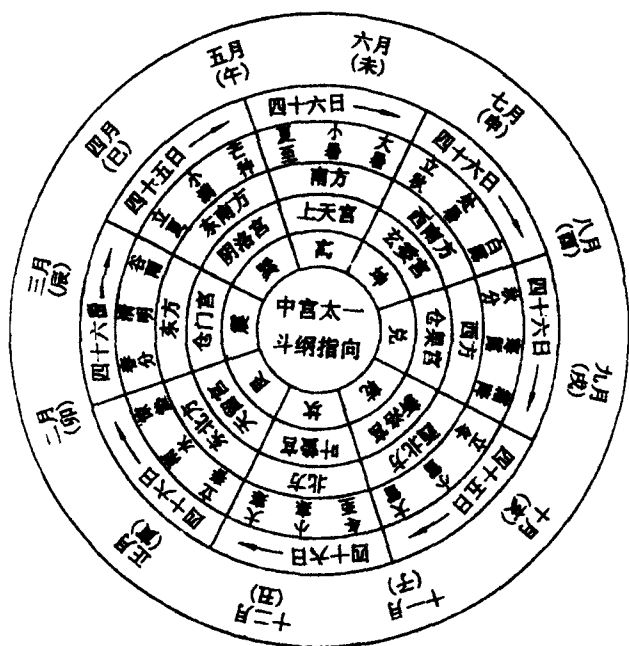


图 26 太一游宫图

之日，病风折树木，扬沙石。各以其所主占贵贱。”

以上太一移宫，指斗柄所指方位而言。太一逐节挨宫各居四十六日，惟阴洛宫（地户）、新洛宫（天门）各居四十五日。除太一所居中宫外，将全年 365.25 日分属八宫，每宫主三个节气。为了计算统一方便，人们又可以公度法归纳，即统一每方为 45 日，合之 360 天（度）。有趣的是，《春秋考异邮》正是以公度算法来描述的：“距冬至日四十五日条风至，条者达生也。四十五日，明庶风至，明庶迎惠。四十五清明风至，精芒挫收。四十五

日景风至，景者，强也，强以成之。四十五凉风至，凉者寒以闭也。四十五日闾阖风至，闾阖者，当寒天收也。四十五日不周风至，不周者，不交也，阴阳未合化也。四十五日广莫风至。广莫者，精大满也，风之为言萌也。此八节以坎起，风以艮起也。”此外，《淮南子·天文训》、《白虎通·八风篇》等皆以公度描述八风的。《白虎通·八风篇》：“风者，何谓也？风之为萌也，养物成功，所以象八卦。阳立于五，极于九，五九四十五日变，变以为风。阴合阳以生风也……”《春秋考异邮》亦云：“阳立于五，极于风，五九四十五一变，以阴合阳，故八卦主八风，相距各四十五日。”以上之说，其位与《易·说卦传》相符。

《史记·天官书》：“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”由此可见，太一游宫，是把北极星和北斗星融为一体而用的。以北斗极星为机枢，确立八节（八宫），合之中宫共为九宫。天之九宫确立之后，覆盖在大地九野之上。中宫与地之中州对应；叶蛰宫与地之坎北对应；天留宫与地之艮东北对应；仓门宫与地之震东对应；阴洛宫与地之巽东南对应；上天宫与地之离南对应；玄委宫与地之坤西南对应；仓果宫与地之兑西对应；新洛宫与地之乾西北对应。而中宫之数为机枢，不用之用，故一般以八宫而论，虚一即中宫也。

九宫之说本于洛书九宫与八卦，即“戴九（离卦）履一（坎卦），左三右七（震左、兑右），二四为肩（坤二、巽四），六八为足（乾六、艮八），（注：尚有“五居中央”一语）（图27）。

这是对洛书九个数的形象口诀，即九在上南，一在下北，三在东，七在西，二在西南，四在东南，六在西北，八在东北，五在中央。《易纬·乾凿度》：“《易》一阴一阳，合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合十五”。“故太一取其数，以行九

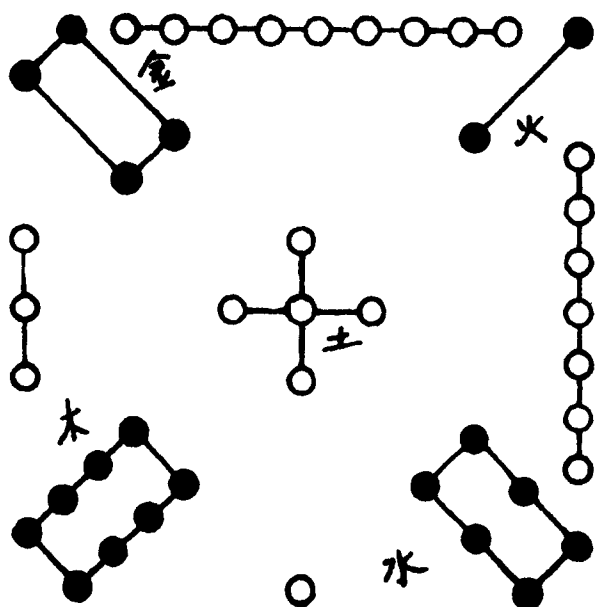


图 27 洛书

宫，四正四维，皆合于十五”。郑玄注：“太一者，北辰之神也，居其所曰太一……四正四维以八卦神所居，故亦名之曰宫……太一下行八卦之宫，每周乃还于中央。中央者，北神之所居，故因谓之九宫。天数大分以阳出，以阴入。阳起于子，阴起于午。是以太一下九宫，从坎宫始。坎中男，始亦言无适也。自此而从于坤宫，坤，母也。又自此而从震宫，震，长男也。又自此而从巽宫，巽，长女也。所行者半矣。还息于中央之宫。既又自此而从乾宫，乾，父也。自此而从兑宫，兑，少女也。又自此而从艮宫，艮少男也。又自此而从离宫，离，中女也，行则周矣。上游

息于太一天一之宫而反于紫宫，行从坎宫始，终于离宫，数自太一行之……”以上讲了洛书九宫，太一从坎宫起始依数运行，直于离宫恰为一周。用八卦相配，即为后天八卦（见图13）。

上述八卦与九宫相合，即以乾、坤、艮、兑、坎、震、巽、离八卦，分别代表西北、西南、东北、西、北、东、东南、南八个方向，每一方又各有宫名，与相关节气相应，例如震卦在东方应春分名仓门宫；离卦在南方应夏至名上天宫；兑卦在西方，应秋分名仓果宫；坎卦在北方应冬至名叶蛰宫；乾卦在西北方应立冬名新洛宫；坤卦在西南方应立秋名玄委宫；巽卦在东南方应立夏名阴洛宫；艮卦在东北方应立春名天留宫。

九宫之名，张志聪先生注中引倪仲玉曰：

坎宫名叶蛰者，冬令主蛰封藏、至一阳初动之时，蛰虫始振，故名曰叶蛰。艮宫名天留者，艮为山，止而不动，因以为名。震宫名仓门者，仓藏也，天地万物之气，收藏至冬方春令而始震动开壁，故名仓门。巽宫名阴洛者，洛书以二四为肩，巽宫位居东南而主四月，因以为名。离宫名上天者，日月丽天，主离明在上之象，因以为名。坤宫名玄委者，坤为地，玄幽远也，委随顺也，地道幽远柔顺，是以名之。兑宫名仓果者，果实也，万物至秋而收藏成实，是以名之。乾宫名新洛者，新始也，洛书戴九履一，一乃乾之始也，此九宫之位应于八方四时，各随时而命名也。

九宫之数，奇数为阳，偶数为阴，如东方仓门宫为三数，以四季言为春分，以昼夜为卯时；南方上天宫为九数，以四季言为夏至，以昼夜言为午时；西方仓果宫为七数，以四季言为秋分，

以昼夜言为酉时；北方叶蛰宫为一数，以四季言为冬至，以昼夜言为子时，其它依此类推。

太一移宫每宫为三个节气，用以预测风雨冰雪之验，每个季节都有当令之风，四时八节故有八个方向的风，每一宫当令，由该宫发出当令之风称之为“正风”，如太一居叶蛰言时则出现北风，移至仓门宫是为东风。正风应时而出，气候调和，万物兴作。故曰“风从其所居之乡来为实风，主生长，养万物。”若从相反方向来的风则为虚风。故曰“其冲后来为虚风，伤人者也（见图28）。”因此，九宫八风非正之风对人体有害，故应避之有时。《灵枢·九宫八风》说：

因视风所从来而占之。风从其所居之乡来为实风，主生，长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀、主害者。谨候虚风而避之，故圣人日避虚邪之道，如避矢石然，邪弗能害。此之谓也。

是故太一入徙，立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。

风从南方来，名曰大弱风。其伤人也，内舍于心，外在于脉，气主热。

风从西南方来，名曰谋风。其伤人也，内舍于脾，外在于肌，其气主为弱。

风从西方来，名曰刚风。其伤人也，内舍于肺，外在于皮肤，其气主为燥。

风从西北方来，名曰折风。其伤人也，内舍于小肠，外在于手太阳脉，脉绝则溢，脉闭则结不通，善暴死。

风从北方来，名曰大刚风。其伤人也，内舍于肾。

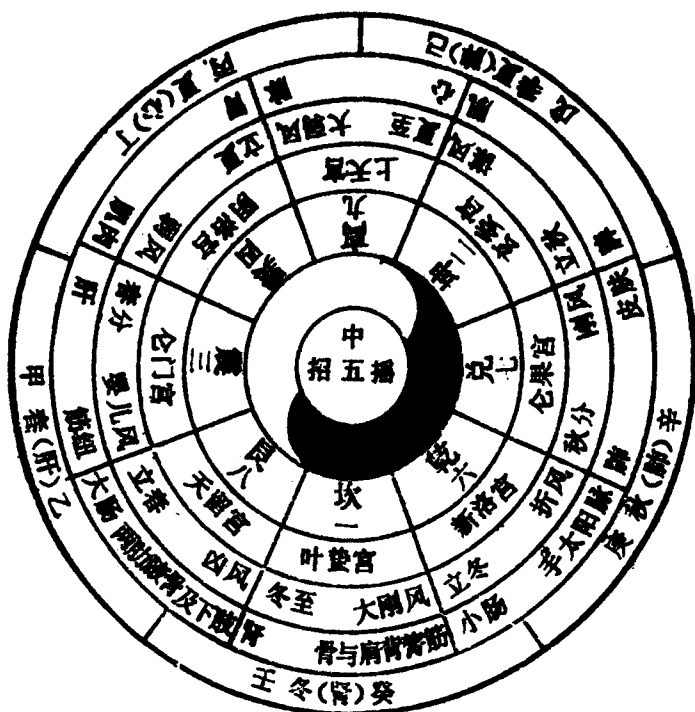


图 28 八卦九宫八风图

外在于骨与肩背之腧筋，其气主为寒也。

风从东北方来，名曰凶风。其伤人也，内舍于大肠，外在于两肋腋骨下及肢节。

风从东方来，名曰婴儿风。其伤人也，内舍于肝，外在于筋纽，其气主为身湿。

风从东南方来，名曰弱风，其伤人也，内舍于胃，外在肌肉，其气主体重。



此八风皆从其虚之乡来，乃能病人。三虚相搏，则为暴病卒死。两实一虚，病则为淋露寒热，犯其雨湿之地，则为痿。故圣人避风如避矢石焉。其有三虚而偏中于邪风，则为击仆偏枯矣。

以上是说，从南方来的风，叫大弱风，它内伤于心，外伤血脉，为火热之邪，以发热为主。从西南方来的风，叫谋风，它内伤于脾，外侵肌肤，使人虚弱。从西方来的风，叫刚风，它内伤于肺，外及皮肤，使人阴虚燥盛。风从西北方来，叫折风，它内伤于小肠，外侵手太阳经脉，一旦脉气衰竭而闭塞不通，往往猝死。风从北方来，叫大刚风，它内伤于肾，外侵骨骼、肩背之筋，发病寒症。风从东北方来，叫凶风，它内伤于大肠，外侵两胁、腑骨下及肢节。风从东方来，叫婴儿风，它内伤于肝，外侵筋腱，其症湿盛。风从东南方来，叫弱风，它内伤于胃，外及肌肉，使人重浊不扬。上述八风一旦出现与当令之风相反的风属于虚邪贼风，其气伤人，加上晦朔月相，人体最虚之时，三虚并至，往往暴卒而亡。如果两实一虚，易致寒热相兼，大汗淋漓之症；如若受雨湿侵犯，导致痿痹。所以古代圣贤避风如避刀箭擗石一般。否则，恰逢三虚相遇，邪风作恶，极易使人昏厥仆倒乃至半身不遂。

《风病诸侯下》说：

西北方乾为老公，名曰金风，……此风奄奄忽忽，不觉得时，已经七年，眉睫堕落。东风震为长男，名曰青风……东北风艮为少男，名曰石风……北风坎为中男，名曰水风……西南方为老母，名曰穴风……东南方巽为长女，名曰闭风……南方离为中女，名曰赤风……

西方兑为少女，名曰淫风……其状似疾。此风已经百日，体内蒸发，眉发堕落。

上述八个方位与八卦方位完全一致，用以表示贼风邪气阴阳刚柔之理，而且运用了《易·说卦传》乾为父、坤为母、震为长男、巽为长女、坎为中男、离为中女、艮为少男、兑为少女的思维观。

至于八风之重要性，先秦两汉古籍皆有论述。《淮南子·天文训》说：

何谓八风？距日冬至四十五日，条风至；条风至四十五日，明庶风至；明庶风至四十五日，清明风至；清明风至四十五日，景风至；景风至四十五日，凉风至；凉风至四十五日，闾闾风至；闾闾风至四十五日，不周风至；不周风至四十五日，广莫风至。条风至，则出轻系，去稽留；明庶风至，则正封疆，修田畴；清明风至，则出币帛，使诸侯；景风至，则爵有痊，赏有功；凉风至，则报地德，祀四郊；闾闾风至，则收县垂，琴瑟不张；不周风至，则修宫室，缮边城；广莫风至，则闭关梁，决刑罚。

八风来临，各有所主事宜，所兴之事与正八风（实风）相应，吉之倍也。如果风不当令则为邪八风，亦即虚风，从而造成气候物候、人体，相应脏器的异常影响。

九宫八风之说告诉我们，观察气候必须根据太一移宫斗柄所指方位、季节月令、星宿与八风虚实等关系来把握气交变化规律，它不仅在医学上，而且还在天文、历法、气象、军事、政

治、民事起居等各方面都有重要的意义。

九宫与天之九野相应。《淮南子·天文训》说：

何谓九野？中央曰钧天，其星角、亢、氐。东方曰苍天，其星房、心、尾。东北曰变天，其星箕、斗、牵牛。北方曰玄天，其星须女、虚、危、营室。西北方曰幽天，其星东壁、奎、娄。西方曰颢天，其星胃、昂、毕。西南方曰朱天，其星觜、参、东井。南方曰炎天，其星舆鬼、柳、七星。东南方曰阳天，其星张、翼、轸。

九野在天象上泛指二十八宿，所谓东方青龙七宿、南方朱雀七宿、西方白虎七宿、北方玄武七宿，继之又细分四正与四维，加上中宫，合之为九。这样，时空中子午卯酉与虚张房昂合而为一了，天地人时空合二而一了：

子午（时间）	为经
虚张（空间）	
卯酉（时间）	为纬
房昂（空间）	

子午、虚张为经，卯酉、房昂为纬，是说春天的天象（见图29）。子午、卯酉二绳与丑寅、辰巳、未申、戌亥四维共为八极，加上天干、地支，又为十二辰、二十四向、七十二候，从而构成天象运行网络结构图。故《淮南子》说：

“天为绳，地为准，春为规，夏为衡，秋为矩，冬为权。绳者，所以绳万物也；准者，所以准万物也；规者，所以圆万物也；衡者，所以平万物也；矩者，所以方万物也；权者，所以权万物也。”

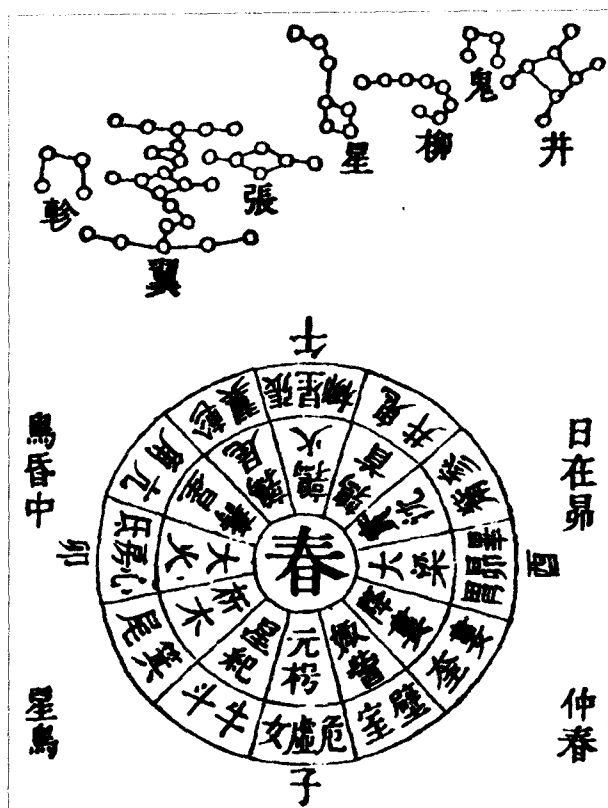


图 29 尧典中星图之一

仲春之月：四方之星，各居其位。故星火  
在东，星鸟在南，星昴在西，星虚在北。

中医学五行虽说是人体的五行，却与天地万物互通，形成天人合一、万物一体的大一统思维系统。

九宫之说，由来已久，三代以前已有其说。《素问·生气通天论》曰：

夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州九窍，五藏十二节，皆通乎天气。

天有九野，地有九州，人有九窍，人以天地之气生，四时之法成，故必上应天地四时阴阳。《素问·针解》篇曰：

帝曰：余闻九针，上应天地四时阴阳，愿闻其方，令可传于后世以为常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之，针各有所宜，故曰九针。人皮应天，人肉应地，人脉应人，人筋应时，人声应音，人阴阳合气应律，人齿面目应星，人出入气应风，人九窍三百六十五络应野，故一针皮，二针肉，三针脉，四针筋，五针骨，六针调阴阳，七针益精，八针除风，九针通九窍，除三百六十五节气，此之谓各有所主也。人心意应八风，人气应天，人发齿耳目五声应五音六律，人阴阳脉血气应地，人肝目应之九。

为什么针曰九呢？《灵枢·九针十二原》曰：“令有纲纪，始于一，终于九焉。”所谓纲纪，万物必须遵循之，顺之者昌，逆之者亡也。“九针者，天地之大数也，始于一而终于九，故曰一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野。……一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉，以针应数也。”书中又说：

一者，天也。天者，阳也，五藏之应天者肺。肺者，五藏六府之盖也。皮者，肺之合也，人之阳也。故为之治针，必以大其头而锐其末，令无得深入而阳气出。

二者，地也。人之所以应土者，肉也。故为之治针，必蹀其身而员其末，令无得伤肉分，伤则气得竭。

三者，人也。人之所以成生者，血脉也。故为之治针，必大其身而员其末，令可以按脉勿陷，以致其气，令邪气独出。

四者，时也。时者，四时八风之客于经络之中，为痼病者也。故为之治针，必箭其身而锋其末，令可以泻热出血，而痼病竭。

五者，音也。音者，冬夏之分，分于子午，阴与阳别，寒与热争，两气相搏，合为痛脓者也。故为之治针，必令其末如剑锋，可以以大脓。

六者，律也。律者，调阴阳四时而合十二经脉，虚邪客于经络而为暴痹者也。故为之治针，必令尖如釐，且员且锐，中身微大，以取暴气。

七者，星也。星者，人之七窍。邪之所客于经，而为痛痹，舍于经络者也。故为之治针，令尖如蚊虻喙，静以徐往，微以久留，正气因之，真邪俱往，出针而养者也。

八者，风也。风者，人之股肱八节也。八正之虚风，八风伤人，内舍于骨解腰脊节腠理之间，为深痹也。故为之治针，必长其身，锋其末，可以取深邪远痹。

九者，野也。人之节解，皮肤之间也。淫邪流溢于

身，如风水之状，而溜不能过于机关大节者也。故为之治针，令尖如挺，其锋微员，以取大气之不能过于关节者也。

上述一至九数的综述，将天文、地理、人事万物三才之道高度概括地融于一体，使中医学成为世界上独一无二的大一统医学体系，或曰中医号为“道”的分支，“道”的医学，似乎也不为过。

## 第七章 十二辰次与经气

### 一、十二辰次

太阳一日行一度，一岁恰行一周天，所行之路称为黄道。黄道与赤道相交，称之为黄赤交角。黄道在赤道内外各半。冬至之日，黄道出赤道外二十四度，离北极最远，日出辰，日入申，所以时逢寒冬，昼短而夜长。夏至之日，黄道入赤道内二十四度，离北极最近，日出寅，日入戌，所以时逢盛夏，昼长而夜短。春分和秋分正分处于黄赤交角两个点上，即两极之中，日出卯，日入酉，所以时逢寒暑适中而昼夜均等。

十二辰次与岁星纪年、斗柄授时、十二地支有关。

《书经·尧典》注云：“寅曰析木，卯曰大火，辰曰辰星，巳曰鹑尾，午曰鹑火，未曰鹑首，申曰实沈，酉曰大梁，戌曰降娄，亥曰娵訾，子曰玄枵，丑曰星纪。”古代曾以岁星（木星）纪年，木星约十二年（11.86年）运行一周天，每年旅居一次，于是就用木星所在星次来纪年，所以称木星为岁星。

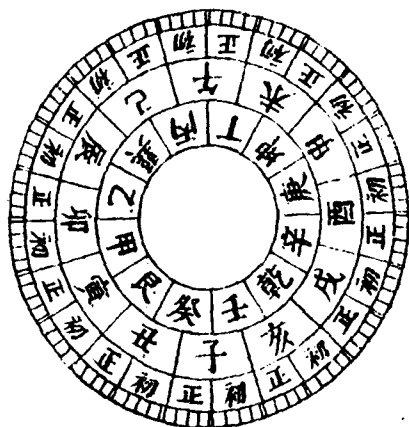
《左传》说：“日月所会是谓辰。”这是说，正月会于亥，其辰为娵訾；二月于戌，其辰降娄；三月会酉，为大梁；四月会申为实沈；五月会未为鹑首；六月会午为鹑火；七月会巳为鹑尾；八月会辰为寿星；九月会卯为大火；十月会寅为析木；十一月会丑为星纪；十二月会子为玄枵。

张介宾曰：“岁有十二会，故为十二月。斗有十二建，故为十二辰。



斗之所建地上辰，辰之所会天上次，斗与辰合而月建昭然矣。”

无论黄道圆经或赤道圆经，皆有典型的十二时区，即黄道十二宫或赤道十二经，不过前者言辰（月、时辰之辰），后者言次，二者相互对应、相互吻合，故曰十二辰次。从日周期讲，黄道与赤道皆为左行，所以不论十二辰或十二次，皆伴随而顺行（见图 30）；若从年周期讲，黄道右行而赤道左行（见图 31），即十二辰与十二次相反而行。



每日十二时，每时得八刻二十分，每刻分为六十分。分八刻为前后，则前四刻为初四刻，后四刻为正四刻。分二十分为初初刻，则前十分为正初刻，后十分为初初刻。二十分者，即每刻六十分之二十也。

图 30 日十二时辰二十四向图  
(明·张介宾)

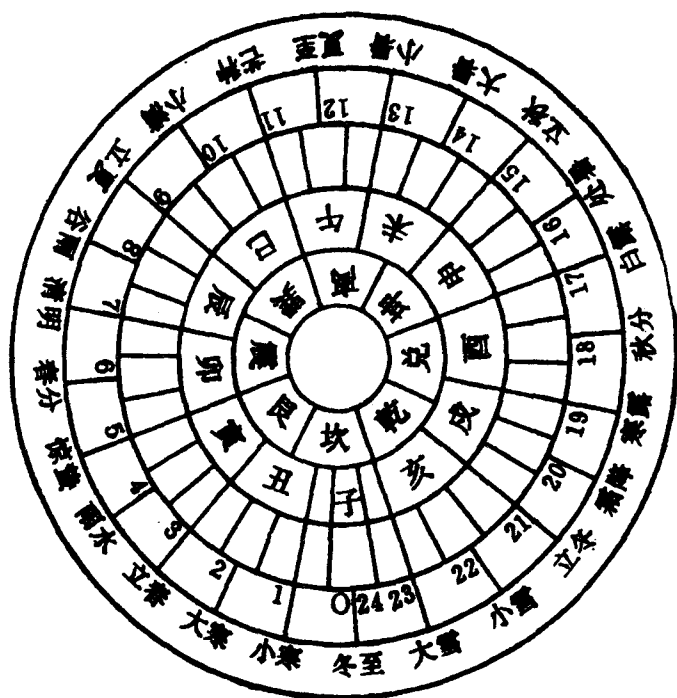


图 31 《太阳运行图》

十二辰次是古老的天象纪法，所谓十二，即寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、子、丑十二地支，又曰析木、大火、辰星、鹑尾、鹑火、鹑首、实沉、大梁、降娄、娵觜、玄枵、星纪之名，岁星木星每年所在一年，于是有了星次纪年法。日月所会是谓辰，一年日月十二会，是谓十二辰次，于是又有了六合之说，即正月会于亥，亥月会于寅，寅与亥相合；二月会于戌，九月会于卯……一年日月十二会，故有十二月；斗柄授时十二建，

故有十二辰，地之辰与天之次相会，于是十二月卦次第而来。十二辰次最大不同是十二辰右转（顺时针方向），十二次左旋（逆时针方向）。也就是说，日月所会者，天左旋之方位；斗柄所指南，右转之方位。天地左右错行而悉合。天体虚空无以依托，难以实测，而日月所会与斗建为太虚气运的关键，所以干支表象，是以太阳为标准。《易传》曰：“大明终始，六位时成”，大明者太阳也。值得注意的是，不是先有斗柄所指而定十二辰，而是先有日月所会之次，然后依斗柄所指以为月建。其次还有个不同观察角度的问题，《内经》说：“面南而命其位”，“面北而命其位”，这是“昼参日影，夜考极星”的地面半面观测天象的方法。如果我们以斗星天象记时，应面北定位，十二地支所主的方位，以逆时针方向旋转。如果以太阳和二十八宿天象记时，应面南定位，十二地支所主方位则以顺时针方向旋转。如此观象，则一目了然。

显然，辰次的诞生，标志了古人对日、月、地、星辰（恒星与行星的运行关系）之间的综合运行规律有了科学的认识，从而为天地复合运动理论的建立奠定了坚实的基础。

十二层次的重要还在于，它将二十八宿统摄在十二次中：太阳每月旅于其中一宫，一年恰运行十二宫，同时还可以准确地观测日月会合周期及节气早晚。月亮日行十三度，《吕氏春秋·圜道篇》：“月缠二十八宿，轸与角属，圜道也。”这是说，月亮日旅二十八宿之一星，约二十八天绕天一周，人们只要参照每日月亮运行位置，就可推定太阳的位置。太阳与月亮沿黄道运行，每月必会合一次，全年共会合十二次，每次会合必在朔日。日月所会之处为次（辰），故称十二次。每次30度，太阳到每次的起点为节气，至其中为中气（即斗建下，为十二辰）。

由此可见，十二宫的地位何等重要，它类似西方的黄道十二

宫，但又比后者复杂得多。

十二次与十二辰宫，虽然用同一个名称，但是，在天为十二次（十二辰宫），在地与之对应的四方也有十二辰之位。古人认为，在地之位，一定而不易，而在天之象，则运转不息。惟有天之鹑火加于地之午位，与地相合，象征“天运”之正。

这些名称还有特定的含义：二十八宿四象各七，当日月不会之时，称之为“星”；若日月所会，则称之为“宿”、之谓“辰”、之谓“次”、之谓“房”。这是以日月相会与否而冠以不同称谓。

关于十二星次，为什么要冠以一些形象的称谓呢？古人认为，寿星为二十八宿之起始（角、亢），又称“老人星”，象征长寿。大火原为星宿名。析木为散开之意。星纪含有冬至点以纪日月。玄枵为空虚之义，虚宿之名是由于星象类似废墟之形的缘故；至尧时为冬至点，遂成空虚之意。娵觜（豕韦）之名，源于分野的配列。降娄为奎娄同音，亦为星名。大梁与实沈之名，亦源于分野的本列。鹑首，鹑火，鹑尾之名，皆以其星象分布之状拟为朱鸟而来的。

五星亦“随天”而运行，它们皆起于牵牛。岁星（木星）一日行十二分度之一，约十二岁而周天。荧惑（火星）日行二十三分度之一，二十三岁而周天。镇星（土星）日行二十八分度之一，二十八岁而周天。太白（金星）日行八分度之一，八岁而周天。辰星（水星）日行一度，一岁而周天。总之，五星各以其不同的速度，在十二宫中往来不息。

十二纪时，有十二年、十二月、十二时辰之分，皆用十二地支表示。

十二辰次还对应着人体的气血运行，即十二经气与十二经脉，如十二时辰流注人体十二正经。

赤道二十八宿按十二辰对应关系分为十二次，即斗牛为星



二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥等授时系统——斗运一周，它将天球自然均匀地分为十二次，以对应十二辰，于是十二次与十二斗建结合起来，用十二地支表示星辰宿度，成为天时运动的天然标志。因此，《汉书·律历志》：“斗建下为十二辰，视其建而知其次。”《周礼·春官》：“冯相氏掌十有二岁，十有二月，十有二辰。”这十二辰，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，它既表示十二年、十二月、十二日、十二时辰，又可表示十二属象等等。具体划分十二辰次，星纪、析木……为十二次；斗柄所指之月，十二建；日月所会之次为十二辰。

## 二、十二经气

天有十二次，人有十二经；天有十二辰，人有十二经气。《灵枢·阴阳系日月》论天人相应十二经气云：“余闻天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，其合之于人，奈何？岐伯曰：腰以上为天，腰以下为地，故天为阳，地为阴，故足之十二经脉以应十二月……黄帝曰：寅者，正月之生阳也，主左足之少阴；未者，六月，主右足之少阳；卯者，二月，主左足之太阳；午者，五月，主右足之太阳；辰者，三月，主左足之阳明；巳者，四月，主右足之阳明；此二阳合于前，故曰阳明。申者，七月之生阴也，主右足之少阴；丑者，十二月，主左足之少阴；酉者，八月，主右足之太阳；子者，十一月，主左足之太阴；戌者，九月，主右足之厥阴；亥者，十月，主左足之厥阴，此二阴交尽，故曰厥阴。”这样，人体左右三阴三阳十二经气与天之十二辰次相应相合。

人身十二经脉，即胆经、肝经、肺经、大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经。对应天之

十二次星纪、析木、大火、寿星、鹑尾、鹑火、鹑首、实沈、大梁、降娄、娵訾，玄枵（见图 33）。

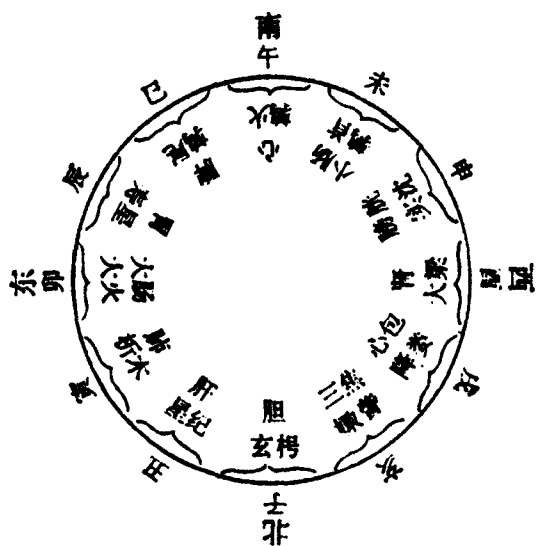


图 33 天人相应周日十二经气（辰次）图  
(徐子评 1990)

子午流注十二经，即指寅时气血流注肺经，卯时气血流注大肠经，辰时气血流注胃经，巳时气血流注脾经，午时气血流注心经，未时气血流注小肠经，申时气血流注膀胱经，酉时气血流注肾经，戌时气血流注心包经，亥时气血流注三焦经，子时气血流注胆经，丑时气血流注肝经。一个时辰流注一经，一日十二时辰流遍十二经脉，如此周而复始，形成经气日夜循环运动节律。所以《灵枢·营气》介绍，一日十二时辰发病，各主十二正经不同疾病：

寅时发病者，为手太阳肺病。

卯时发病者，为手阳明大肠病。

辰时发病者，为足阳明胃病。

巳时发病者，为足太阴脾病。

午时发病者，为手少阴心病。

未时发病者，为手太阳小肠病。

申时发病者，为足太阴膀胱病。

酉时发病者，为足少阴肾病。

戌时发病者，为手厥阴心包病。

亥时发病者，为手少阳三焦病。

子时发病者，为足少阳胆病。

丑时发病者，为足厥阴肝病。



## 第八章 阴阳五行学说

阴阳五行学说，是古人认识自然和解释自然的宇宙观和方法论，是古代的唯物论和辩证法。阴阳与五行的观念，在我国发祥极为古远，二者几乎在同步发展的情况下很快就融为一体，其理论体系的起始是以河图、洛书为标志。

阴阳五行思想反映了日月五星等天体运行规律以及天人相应的观念，它是古人世代不绝、长期对大自然运动变化状态观测、归纳、抽象的结果。也就是说，通过创造天文学和历法，阴阳五行学说也就伴随而生。

### 一、阴阳学说

#### （一）概述

据《易·系辞》记载，伏羲氏仰观俯察，则《河图》、《洛书》而画卦。《尸子》、《经法》记载，“黄帝四面”、“四达自中”。《虞书·尧典》“四仲中星”之说，是帝尧命羲和等人分居五方，长年分管观测四时太阳出没，昼夜及其长短等天象工作。于是有“日中星鸟”（指春分昼夜平均）“日永星火”（夏至日长夜短）“宵中星虚”（秋分昼夜平均）“日短星昴”（冬至夜长日短）的记录。其中“鸟”、“火”、“虚”、“昴”是星名，为二十八宿之四仲中星。四仲中星的出现标志了二至、二分的确立。阴阳观念正是在这种长期观测总结四时节律循环变化基础上产生的。《灵枢·根结》曰：“阴道偶，阳道奇，发于春夏，阴气少，阳气多……发

于秋冬，阳气少，阴气多。”《素问·阴阳离合论》曰：“天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，大小三百六十日成一岁，人亦应之。”夏至，日行北陆，昼长夜短，阳之至极。阳极必生阴，故称“夏至一阴生”。冬至，日行南陆，昼短夜长，阴之至极。阴极必生阳，故称“冬至一阳生”。春分与秋分，昼夜平均而阴阳平衡，故称“阴阳相半”。这就是《易传》所谓“观变阴阳而立卦”的依据所在。继而古人通过抽象而发现宇宙之中，无论无形的太虚，或有形的物体（包括天体），都有着普遍的联系，永远处在无休止的运动变化之中。而所有事物的性质和运动都有相对的两个方面，如天地、昼夜、水火、上下、寒暑、阴晴、明暗、刚柔、动静……无不是互为联系而相对的统一体。于是，概而括之，归结为阴阳，用“--”（称阴爻），“—”（称阳爻）这两个符号来象征自然万物。尽管事物千差万别，但都有着共同的趋向：凡是上升、活动、刚健、明亮、温热、雄性、开辟……皆可称为阳；凡是下降、沉静、柔顺、黑暗、寒凉、雌性、闭阖……皆可称为阴。《说卦传》：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之。”这两个互为相对的阴阳符号交换重叠三次成为八卦，八卦相重而成六十四卦，一部《周易》正是由阴阳两爻组合而成的。《易·系辞》“一阴一阳之道”，一语道破了大易之本质。具体而言，《周易》筮法有“四营”之说，即取象于历法四时。“四营”其中以七、八为不变之爻，九、六为可变之爻。七为少阳，春天之象；九为老阳，夏天之象；八为少阴，秋天之象；六为老阴，冬天之象。可见，《周易》所要阐明的就是宇宙万物依据阴阳变化、刚柔相推的法则，而生成终始，生生不息。所以，阴阳论是《周易》的中心思想。

古人论阴阳，主要就“气”的层次上言的。阴阳之气虽不可见，可见者日月之象。故“阴阳往复，寒暑彰其兆”。“阳之道，

始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分”。《管子》曰：“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之短长，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也”。“是故阴阳者，天地之大理也；四时者，阴阳之大经也”。前一句阐述阴阳在四季与昼夜变化中的作用，后一句则指出了阴阳是宇宙万物的运动变化规律。《易·系辞》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。《周易折中》：“易者阴阳之道也，卦者阴阳之物也，爻者阴阳之动也”。“道者，阴阳之理也。阴阳者，一分为二也。”（《类经·阴阳类》）阴阳变化无穷的机蕴是太极之理（即宇宙变化规律）。由此可见，《周易》正是建立在阴阳两极基础上，圆融统一地概括了宇宙万物之间的变化关系。

阴阳是一个抽象概念。《内经》云“阴阳有名而无形”。杨学鹏先生认为变量概念可与阴阳概念类似。何为变量，如物理学中的频率、生理学中的心率等。变量概念是重要的概念。他在《阴阳五行》一书中说：

我们说人身阴阳是一个变量，两千年前形成的中医概念就蕴含着变量意义，是世界文化史上的创举和奇迹。……人身阴阳是变量，是沟通中医学与现代科学的关键环节，是揭示人身阴阳本质的关键环节。人身阴阳的变量性质暗示着中医学使用数学，主要是高等数学的潜在可能性。中医学使用高等数学，不禁使人感到意外，但这种可能性有可靠的内在根据。可以想象，一旦把数学引入中医学，中医学将如虎添翼，起飞指日可待。

阴阳学说认为，阴阳之间的基本关系可以概括为阴阳的相互

对待（离合）相互依存（互根）相互消长（升降）相互转化（生化）等四个方面。

### 1. 阴阳的相互对待

有阴必有阳，有阳必有阴。阴阳之间缺一不可，亦不可偏废，二者相对相合而存。《易传》“乾阳物也，坤阴物也”。“乾道成男，坤道成女”、“男女媾精，万物化醇”。《老子》：“万物负阴而抱阳，冲气以为和”。这就是说，阴阳感应，必然会相求相得相合，男女、牝牡、雌雄等无不如是。

### 2. 阴阳的相互依存

阴阳两个方面既相互对待，又相互依存，任何一方都不能脱离对方而单独存在。所谓“孤阳不生，孤阴不长”、“阳根于阴，阴根于阳”。《易经》：“故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。”就是说，阴阳互为依存，互为作用，是变化而成物的动因。庄子曰：“阴阳聚则生，散则死”。《类经图翼》：“阴根于阳，阳根于阴，阴阳相合，万象乃生”。在整个生命发生发展过程中，始终存在着阴阳的互根、互存的关系。一旦“阴阳离决”，生命也就终止了。诚如《易传》所说：“乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣”。《礼记》：“阴阳和而万物得”。这就是说，一切事物的存在，都离不开阴平阳秘这一前提。“阴平阳秘”就是阴阳相和，故曰“调其阴阳之所自，阴阳自和必自愈”。其实，天下万理皆以和为贵，“天非和不立，物非和不生”，“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，天和机制，何其伟哉。

### 3. 阴阳的相互消长

阴阳经常处于“阳消阴长”、“阴消阳长”的运动变化状态中。阴阳的消长、升降、出入是循环不息的，这是天地气交的正常变化。一年有四时，阴阳消长处于不断的变化之中。如冬至一

阳生，直至夏至前，为“阴消阳长”的过程，气候从寒冷逐渐由凉转暖乃至炎热。夏至一阴生，直至冬至前，为“阳消阴长”的过程，气候从炎热逐渐由暖转凉乃至寒冷。一年四季阴阳变化分明，是由于日、月、地球三者运动的结果。所以《易·系辞》：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉”。《灵枢·顺气》一日分为四时：“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”。不论一年四季循环，或一日昼夜更替，都是阴阳消长规律的体现。总之，阴阳二气的消长起伏，生生不息之机，正是宇宙万物（如日月升降、人事盛衰、潮涨潮落、花开花谢……）吉凶祸福的变化动因。

#### 4. 阴阳的相互转化

阴阳的两个方面，在一定条件下，可以相互转化，即阴可以变为阳，阳可以变为阴。阴阳之所以能互相转化，是因为相对的双方已相互倚伏着向其对方转化的因素。《老子》：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏”。《内经》：“阳极生阴，阴极生阳”。“重阳必阴，重阴必阳”。而“极”、“重”，就是其转化的根本因素。阳生则阴成，阴生则阳成，阴阳二气相伴始终而未尝须臾相离也。一部大《易》，无非是否☷、泰☶相倾，剥☶、复☲相循，损☶、益☲相倚……阴阳倚伏，乾见则坤伏，坤见则乾伏，故《乾·文言》：“六爻发挥，旁通情也”，正是表述了纯阳包阴，纯阴涵阳乃至阴阳之间极则必反的不断转化状态的原理。

### （二）干支阴阳

干支是古人用以记年、记月、记日、记时的象数符号，它源于河洛数理。干支之数具有推衍年月日时的时空定量的功能。“然而干支最重要的意义是表‘象’，这是因为干支计时系统反映了天文、历法、气象、物候的运动变化规律，体现了生命的自然

信息和时间空间的统一。《素问·六微旨大论》说：‘天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期’。说明通过干支相合的六十甲子，可以推究岁运之盈虚，气令之早晏，万物之生死荣枯”（引自武晋《中医与“易”学象数》，见山东大学《周易研究》创刊号）。

干支系统其核心就是阴阳五行原理，所以干支记时系统可以客观地反映宇宙万物的兴衰信息乃至阴阳消长的全过程。古人称之为干支阴阳五行说。中医的“五运六气”学说就是运用干支阴阳五行学说推究天人关系的预测模式，成为中医学中的重要基本理论。

关于干支阴阳，以干、支合言则干为阳，支为阴，故称干为天干、天元；称支为地支、地元。干支体系正是古代用以反映天地万物时空节律的象数符号。下面分述之。

### 1. 十天干

所谓十天干，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。《史记·律书》曰：“甲者，言万物剖符甲而出也。乙者，言万物生轧也。丙者，言阳道著明，故曰丙。丁者，言万物之丁壮也，故曰丁。庚者，言阴气庚万物，故曰庚。辛者，言万物之辛生，故曰辛。壬者，之为言任也，言阳气任养万物于下也。癸之为言揆也，言万物可以揆度，故曰癸”。《内经》中告诫十天干日禁针部位，称之为“五禁”，《灵枢·五禁》说：

“黄帝曰：何谓五禁？愿闻其不可刺之时。岐伯曰：甲乙日自乘，无刺头，无发蒙于耳内。丙丁日自乘，无振埃于肩喉廉泉。戊己日自乘四季，无刺腹，去爪泻水。庚辛日自乘，无刺关节于股膝。壬癸日自乘，无刺足径。是谓五禁。”这是说，十天干各主人体不同部位，如人头空为甲，甲为头象之义。而乙承甲，以象人颈。故甲乙日刺头，伤其王也，故“无刺头”。丙为

肩，丁为心，故丙丁日不可针刺肩喉廉泉以及心脉之穴。戊己土也，覆载万物，以象人腹，故戊己之日无刺腹。庚辛刚实之气，以应人之关节股膝，故其日无刺股膝下阴。壬癸水气主下，以象人足胫，故其日无刺足胫。十干天也，指其王日所主器官，伤其正也，可不慎乎！

十干与河图之数相合，天数五、地数五与十干阴阳之序数恰合。把方位、季节、十干、五行结合起来即为：东方甲乙木、南方丙丁火，中央戊己土，西方庚辛金，北方壬癸水。甲乙同属木，甲为阳木，乙为阴木。丙丁同属火，丙为阳火，丁为阴火。戊己同属土，戊为阳土，己为阴土。庚辛同属金，庚为阳金，辛为阴金。壬癸同属水，壬为阳水，癸为阴水。甲乙属春，丙丁属夏，戊己属长夏，庚辛属秋，壬癸属冬。

## 2. 十二地支

所谓十二地支，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十二地支有“十二兽纪日”，“十二月历”，“十二辰”，“十二星次”等天文、历数之说。无论如何，十二支象十干一样，或与十干配合，用以全方位地反映宇宙及其万物的时空节律，当然也包括万物的生命节律。《史记·律书》曰：“子者，滋也；滋者，言万物滋于下也。丑者，纽也，言阳气在上未降，万物厄纽未敢出也。寅言万物始生蟄然也，故曰寅。卯之言为茂也，言万物茂也。辰者，言万物之蜃也。巳者，言阳气之已尽也。午者，阴阳交，故曰午。未者，言万物皆成，有滋味也。申者，言阴用事，申贼万物，故曰申。酉者，万物之老也，故曰酉。戌者，言万物尽灭，故曰戌。亥者，该也，言阳气藏于下，故该也。”

十二支与《周易》关系甚密，由来古远。据干宝《周礼注》引自《归藏》曰：“复子，临丑，泰寅，大壮卯，夬辰，乾巳，

姤午，遁未，否申，观酉，剥戌，坤亥”。这就是著名的十二月卦，用以动态地反映宇宙万物的阴阳消长不息的全过程。由此可见，干支与《周易》密不可分的关系。

十二支中，子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。十二支配以方位、季节、五行则为：亥子丑北方属水，为冬。寅卯辰东方属木，为春。巳午未南方属火，为夏。申酉戌西方属金，为秋。其中辰、未、戌、丑在每个季的最后一月，即三月、六月、九月、十二月中，也就是四立前十八天（立春、立夏、立秋、立冬）四时土旺之时。其，亥子属水，亥为阳水，子为阴水。寅卯属木，寅为阳木，卯为阴木。巳午属火，巳为阳火，午为阴火。申酉属金，申为阳金，酉为阴金。土居四隅，其中辰、戌为阳土，未、丑为阴土。

### （三）中医学中的阴阳观念

人体全身各部皆可以阴阳划分，“人生有形，不离阴阳”，一般而言，上部为阳，下部为阴；体表为阳，体内为阴；在体表则背为阳，腹为阴，外侧为阳，内侧为阴。在体内的六腑为阳，五脏为阴。五脏之中，心、肝为阳，肺、肾为阴，脾主四时各十八日，故辰、戌为阳，丑、未为阴。具体到每一脏腑，又有阴阳之分，如心有心阴、心阳、肾有肾阴、肾阳等等。

从器官与机能上划分，机能为阳，器官为阴。从食物与消化功能而分，食物为阴，消化功能为阳。从病症上划分，热、实的为阳，里、虚的为阴。望诊观察，色泽鲜明者为阳，晦暗者为阴。病人声音洪亮者为阳，低微者为阴。白天发病为阳，夜晚发病为阴。切脉中的浮、数、大、滑、实为阳，沉、迟、小、涩、虚为阴。总之，只有分清阴阳，才能抓住根本，执简驭繁。《素问·阴阳应象大论》曰：“善脉者，察色按脉，先别阴阳。”《景岳



全书·传忠录》曰：“凡诊病施治，必须先审阴阳，乃为医道之纲领。……医道虽繁，而可以一言蔽之者，曰阴阳而已。”

从用药上分，寒凉、滋润的药物为阴，温热、干燥的药物为阳；药味酸、苦、咸的为阴，辛、甘、淡的为阳；具有敛降作用的为阴，具有升发作用的为阳。如此才能根据病情属性来确定治疗原则，选择相应药物，达到治疗目的。例如，阳盛的热证，则以寒凉药物以清热，阴盛的寒证，则以温热药物以祛寒；阴虚的虚热证，要以凉性药润的药物以滋阴，阳虚的虚寒证，要以温热的药物以补阳。正如《素问·至真要大论》曰：“寒者热之，热者寒之；盛者泻之，虚者补之。”

阴阳二气的升降出入是天地自然乃至人与万物生命演化规律的根本所在，故《内经》说：

出入废则神机化灭，升降息则气立孤危，故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。是以升降出入，无器不有，故器者生化之宇，器散则分之，生化息矣。故无不出入，无不升降。《素问·六微旨大论》）

不论日月星辰、山川湖海、动植飞潜等等，皆不离乎升降出入，没有升降出入，就没有生长化收藏节律可言，天地人生命演化规律就无从谈起。

不论天运自然或人与万物，皆以阴阳平衡为佳，若阳盛、阴盛、阳衰、阴衰、阳盛阴衰、阴盛阳衰皆为偏，皆为病态。

## 二、五行学说

五行观念的产生，是古人世代观测日月五星运行规律而逐渐形成的。《史记·天官书》：“仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行”。所谓五星，即指木星、火星、土星、金星、水星。古代称木星为岁星，火星为荧惑星，土星为镇星，金星为太白星，水星为辰星。它们东出西没，左旋而行，故又称“五纬”。

五星是以木、火、土、金、水次序，依季节顺序出现于北极上空（牵牛星），所以古法有以五星定四时，用以纪日。《星备》云：“五星初起于牵牛……岁星一日行十二分度之一，十二岁而周天。荧惑日行二十三分度之一，二十三岁而周天。镇星日行二十八分度之一，二十八岁而周天。太白日行八分度之一，八岁而周天。辰星日行一度，一岁而周天。是五纬所行度数之事”。在一年之中，五星各占七十二日，五星恰合周天三百六十度之日数。乾卦坤卦之策数为三百六十策，与五星之数亦合。其中木、火、土三星轨道大而在外，与乾之二百一十有六恰合；金、水二星轨道小而在内，与坤之策一百四十有四恰合（见《易学十讲》）。这也恰恰证明了卦爻符号是天体运行的客观反映，是年月日时周期节律的具体概括。由此可见，五行之说首先出于天文。当古人认识并确定了五星体系，这就为五行说奠定了科学的基础。《尚书·洪范》：“一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡”。《逸周书·小开武》：“一黑位水，二赤位火，三苍位木，四白位金，五黄位土”。所谓“位”，是方位之意。水主北方，色黑；火主南方，色赤；木主东方，色苍；金主西方，色白；土主中央，

色黄。以上记载五行生成之数，方位，颜色等，皆与河图、洛书、八卦等相吻合。商代时，人们认识到“水火者，百姓之所饮食也；金木者，百姓之所兴作也；土者，万物之所资生。此五者是为用”（引《尚书大传》）。《灵枢·阴阳二十五人》：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”。这已把五行原作为宇宙的普遍原则来的认识的，并强调了天地人（万物）是一个大系统，是大宇宙与小宇宙的关系。“人亦应之”，则表示天人之间都是开放的，处于动态的吐纳交换关系。二者从本质上讲，是对应的、一致的。可见五行原理是世界上最早的宇宙全息论、生物全息论、系统论。五行非直接指形态物质而言，实为天地阴阳之气。《三命通会》：“五行者，行乎天地之间而不穷者也，故谓之‘行’”。《协纪辨方》：“行也者，言其行于地也。质行于地，而气通于此数之有五焉，故曰五行”。由此可见，五行学说同阴阳学说一样，也是古代先哲用以认识和解释客观世界一切变化规律的深刻总结。

五行学说认为，宇宙万物无不统一具有五行结构的大系统之中。也就是说，以人体五脏为主体，与五星、五行、五方、五季、五气、五色、五数、五变、五化……”等等五个方面加以归类配列，从而形成五个功能活动系统。《内经》：“心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者……通于土气”。“东方青色，入通于肝……其应四时，上为岁星……其音角，其数八……南方赤色，入通于心，……其应四时，上为荧惑星……其音征，其数七……中央黄色，入通于脾……其应四时，上为镇星……其音宫，其数五……西方白色，入通于肺……其应四时，上为太白星……其音商，其数九……北方黑色，入通于肾……其应四时，上为辰星……其音羽，其数六……”总之，凡是有寒润

下行功能的事物，都归之为水性；具有暑热炎上功能的事物，都归之为火性；具有生发疏达功能的事物，都归之为木性；具有坚燥肃肃功能的事物，都归之为金性；具有长养万物功能的事物，都归之为土性。《系辞》：“方以类聚，物以群分”，“水流湿，火就燥”、“云从龙，风从虎”。正是点明这种同声相应，同气相求的比类归纳原则。

那么，为什么万物都具有五行结构，遵从五行法则呢？宇宙万物的运动并非杂乱无章，各行其是，而是步调相应，秩序井然。春夏秋冬四时更替与东南西北中五方的变换，对于事物的形成和变化具有决定性影响。《内经》：“故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也”。一年四时是由阴阳五行的消长变化所形成，它直接决定和影响着万物的生长、壮大、衰老和死亡，使万物的运动变化按照同一节奏进行。这就是万物运动，必然随着四时节气的周而复始，表现出与大宇宙相应的运动周期性和节律性，从而使万物内部形成相应的五行功能结构。“大宇宙为五行母系统，以四时五方为核心，向外伸延开去。万物又各具有一个五行子系统。母、子系统之间具有鲜明的同构关系和统一的运动节奏。它们之间及其五行内部之间，不断保持相对稳定的动态平衡和反馈联系。”（见《中国系统思维》）

阴阳合历，是以阳历年（回归年）为岁，朔望月为月，以闰月调整节气。而五行、干支系统则属于公度年系统。通过公度年系统，将回归年与朔望年严谨、有序地融于一体。首先，将一年分为五季，每季 72 天，其中每一行又分为阴阳两部分，每部分为 36 天。《管子·五行》说：

日至，睹甲子，木行御，……七十二日而毕。

睹丙子，火行御，……七十二日而毕。

睹戊子，土行御，……七十二日而毕。

睹庚子，金行御，……七十二日而毕。

睹壬子，水行御，……七十二日而毕。

从冬至甲子至乙亥 72 日为木行，继之丙子至丁亥 72 日为火行，继之戊子至己亥 72 日为土行，继之庚子至辛亥 72 日，最后是壬子至癸亥 72 日而毕，恰为六个干支周期的结尾，共 360 日整。

五分法是大一统宇宙原型论的产物，根据“天人合一”理论，“天有五星，地有五行”，时有五季，空有五方，人有五脏……因此，五分法显然是阴阳五行说的具体内容，并作为大道模式成为人们一切行为的标准，故《内经》曰：“五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”。

天道，指日月星辰的运行规律，通过天度，气数来体现。《素问·六节藏象论》说：“天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也”。天度是测量宇宙时空日月星辰视运动尺度，气数是万物化生的定数与变数。有了天度、气数测量，使天运自然有规可循。故《素问·离合真邪论》说：“夫圣人之起度数，必应于天地，故天有宿度，地有经水，人有经脉。”

《管子·幼官》曰：

五和时节，君服黄色，味甘味，听宫声，治和气，用五数。

春……八举时节，君服青色，味酸味，听角声，治燥气，用八数。

夏……七举时节，君服赤色，味苦味，听羽声，治阳气，用七数。

秋……九和时节，君服白色，听商声，治湿气，用九数。

冬……六行时节，君服黑色，听徵声，治阴气，用  
六数

上述五行数与河图数的结合，长夏五行时节独用五之生数，其余春用八、夏用七、秋用九、冬用六，皆与《内经》所用相吻合，这与《易·系辞》“天数五，地数五，五位相得而各有合”是一脉相承的关系，从中也看出河图、洛书的影子。

《史记·历书》曰：

黄帝考定星历，以立五行。

继之《史记·天官书》曰：

天有五星，地有五行。

《管子·五行》曰：

黄帝作立五行，以正天时。

由此可见，五行的出现与日月五星及天文历法密切相关。依据天人合一观念，天有五星，地有五行，时间上有五时，空间上有五方，人体有五脏……通过阴阳五行学说将时间和空间统一起来、天地人万物统一起来，形成大一统的宇宙时空观念，而这种大一统观念的本质是“五”。这个“五”的皇极“数”，在河图、洛书、文王八卦等中占有中心突出的位置。

八卦是四正、四隅的关系，加上中央，合之九宫。五行中的“五方”是四正加上中央，合之五方。五方再加上四隅，合之亦为九宫。因此，言五方，实际上包容了八卦之理，例如八卦之中，震巽为木、坤艮为土、乾兑为金、坎为水、离为火，即八卦与五行已融于一炉。

古人正是在把握宇宙万物的时空节律性、全息性、系统性的基础上，从而概括抽象出阴阳五行这个宇宙万物的运动变化规律。所以《内经》云：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲

纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！”“五行者，金木水火土也。更贵更贱，以知生死，以决成败。而定五藏之气，间甚之时，死生之期也。”

五行学说的具体内容包括五行相生，五行相克，五行乘侮，五行承治，五行制化等几个方面，来指导并探求万物之间的相互关系。

### （一）五行相生

所谓相生，有相互滋生、培育、助长之义。五行相生的规律是：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，木又复生火……有了相互相生的关系，才能使五行绵绵不绝，循环不尽。在相生关系中，任何一方，都有“生我”和“我生”这两方面的关系。生我者为母，我生者为子。故《难经》称之为“母子关系”。

在五行相生关系中，有宜亦有忌，夫五星相生偏盛偏衰为忌，适中为宜。古书云：“金赖土生，土多金埋。土赖火生，火多土焦。火赖木生，木多火炽。木赖水生，水多木漂。水赖金生，金多水浊。”由此可见，生之太过，反而为灾。又说：“金能生水，水多金沉。水能生木，木多水缩。木能生火，火多木焚。火能生土，土多火晦。土能生金，金多土弱。这是母少子多，母弱子强，泄之太过就难以为继了。

### （二）五行相克

所谓相克，有相互克制、制约、制服之意。一行相克的规律是：木克土、土克水、水克火、火克金、金克土、木又复克土……这种相克的关系，也是往复无穷的。在相克关系中，任何一方，都有“我克”和“克我”两个方面的关系。我克者为我所

胜者，克我者为我所不胜者。《白虎通》：“天地之性，众胜寡，故水胜火也。精胜坚，故火胜金也。刚胜柔，故金胜木也。专胜散，故木胜土也。实胜虚，故土胜水也。五行相克也以偏胜偏衰为忌，适中为宜。

相生与相克，是事物发展中不可分割的两个方面，没有生克，就没有事物的发展，就不能维持正常协调的变化。《素问·宝命全形论》：“木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝，万物尽然，不可胜竭。”可见，相克关系是事物保持平衡的重要条件。相生与相克是相反相成的。张介宾《类经图翼》：“盖造化之机，不可无生，亦不可无制。无生则发育无由，无制则亢而有害。生克循环，运行不息，而天地之道，斯无穷矣”。《内经》：“五行之政，犹权衡也。”五行生克关系，是维持事物发展相对平衡的基本条件。

### （三）五行乘侮

所谓“乘”，为胜，为欺凌之意。而“侮”，是恃强凌弱之意。相乘，是相克太过，因而产生非常的危害作用。如“金衰遇火，必见销熔。火弱逢水，必为熄灭。水弱逢土，必为淤塞。土衰逢木，必遭倾陷。木弱逢金，必为砍折。”而相侮就是“反克”，即被克之气胜而有余，反而欺侮原来所不胜之气。就是说，它们的次序和相克正好相反。如“金能克木，木坚金缺。木能克土，土重木折。土能克水，水多土流。水能克火，火炎水灼。火能克金，金多火熄。”关于五行乘侮关系，《素问·五运行大论》中精辟而辩证地归纳：“气有余，则制己所胜，而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之；侮反受邪，寡于畏也。”



#### (四) 五行承治

所谓承治，就是相互拱托，承受，中和之意。《难易寻源》：“抑强凌弱，损多溢寡，泄有金，补不足，制太过，化不及，致中要之要诀耳。”“金旺得火，方成器皿。火旺得水，方成既济。水旺得土，方成池沼。土旺得木，方成疏通。木旺得金，方成栋梁。”“强金得水，方挫其锋。强水得木，方泄其势。强木得火，方化其顽。强火得土，方止其焰。强土得金，方制其壅。”以上几段是说，太过则制之，泄之；不及则补之，益之，以达到平衡，中和之目的。

#### (五) 五行制化

五行制化，是通过制、泄、补、益而达到自稳机制的最佳状态。因此，制化关系实际上是宇宙变化规律的自我调节机制，有人称之为扰动调节的理论模式。它集中反映了在三者的五行生克关系。《类经图翼》：“母之败也，子必救之。如水之太过，火受伤矣。火之子土，出而制焉。火之太过，金受伤矣。金之子水，出而制焉。金之太过，木受伤矣。木之子火，出而制焉。木之太过，土受伤矣。土之子金，出而制焉。土之太过，水受伤矣。水之子木，出而制焉。盖造化之机，不可无生，亦不可无制。”《星平会海》：“得用以制其克者，其凶可免。得恩以化其克者，反凶为吉。虽定于生而吉凶之变，实迁于制化焉。”

杨学鹏先生在《阴阳五行》一书中列举了经典物理学与五行学说的异同：

“把五行学说与物理定律做一比较，其有机性就看得更清楚。五行学说与物理定律有本质的不同。物理定律的指导思想是分析主义，把整体分解为局部进行实验，进行分析。物理学研究力学

问题时就忽略了系统的热学、光学、电磁学等方面的性质。五行生克虽然是一种简化，但处理的是整体，不能做出像物理学那样的肢解性的忽略。物理定律处理的是简单系统，而五行学说处理的是生命有机体，是复杂系统。五脏各有复杂的功能，其间又流动着气、血、津液等复杂的组合。物理定律往往只涉及几个变量，一般只涉及两三个变量，而五脏中每一脏都具有多变量。物理定律处理的是简单的因果关系，往往根据实验列出一个微分方程。五行生克是多元、多变量、非线性关系。五行的复杂性还不止于此，影响五脏的还有自然方面，社会方面、生活方面、精神方面等诸多因素。五行的控制变量既复杂又繁多，或者说五行背后的“隐变量”远远超过五行自身的变量。而且，这些变量很难精确定量，仅能模糊估计。因此，要写出五行的微分方程是不可能的。换言之，无法用一个简单的方程表达五脏关系，这是做不到的。应用物理定律一般有确定结果，经典物理学的哲学属于机械论。五行学说属于有机论，概括了自组织、自我调节、适应、演化等行为，是经典物理学所没有的”。

## （六）干支五行的分类

干支五行，古有三种说法。一是正五行说，如甲为木，子为水……二是生化说，如甲木与己土舍化而成为土，乙木与庚金合化而成为金……三是纳音说：甲子乙丑海中金，丙寅丁卯炉中火。戊辰己巳大林木，庚午辛未路傍土。壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火。丙子丁丑涧下水，戊寅己卯城头土。庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木。甲申乙酉井泉水，丙戌丁亥屋上土。戊子己丑霹雳火，庚寅辛卯松柏木。壬辰癸巳长流水，甲午乙未沙中金。丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木。庚子辛丑壁上土，壬寅癸卯金箔金。甲辰乙巳覆灯火，丙午丁未天河水，戊申己酉大驿

土，庚戌辛亥钗钏金。壬子癸丑桑柘木，甲寅乙卯大溪水。丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火。庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水。

纳音始于金，金即乾也；终于土，土即坤也。也就是说，五音始于金，左旋传于火，火传于木，木传于水，水传于土。五行之中，唯有金铸为器而音声彰，所以纳音先金，终于土，复又生金。

我们知道，《洪范》五行以气始而形终为序，即水、火、木、金、土。而《月令》五行则以播于四时相生为序，即为木、火、土、金、水。而“纳音五行则始金、传火、传木、传水、传土。阳律阴吕，隔八相生”（《内经》）。

关于五行在预测中的重要地位，尚秉和先生在《周易古筮考自序》中说得更明白：“五行明而筮道乃大备矣，是以汉之焦（贛）京（房）魏晋之管（輅）郭（璞）唐之李淳风、宋之邵尧夫，其筮法之神奇，有非春秋太史所能望者。则以春秋太史局于辞象，后之人能兼用五行也。”

### （七）中医学中的五行观念

中医学五行思想较之哲学五行更为丰富，它以人为主体的，以五脏为核心，将全身各部分分门别类地配属于五行框架之中，形成天人合一、万物一体的网络结构模式。具体而言，肝、心、脾、肺、肾五脏与五行的木、火、土、金、水相配属，依此顺序，五季的春、夏、长夏、秋、冬，五方的东、南、中、西、北……如此分下去，无有穷尽。见下表：

自 然 界						五	人 体				
五味	五色	五化	五气	五方	五季	行	五脏	六腑	五官	形体	情志
酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒
苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小三 肠焦	舌	脉	喜
甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思
辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮毛	悲
咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐

何以如此划分呢？这是由于五脏的生理特点和五行的内在关系决定的，而非人为安配。如肝喜条达（生长发育之意），木有生发的特性，所以肝属木。心阳有温煦功用，火有温热的特性，所以心属火。脾为后天之本，生化之源，土有生化万物之性，所以脾属土。肺有肃降作用，金有肃肃、收敛之性，所以肺属金。肾阴有滋养全身之用，水有滋润万物之功，所以肾属水。其他配属亦依五行属性定之。

而五脏之间的关系，也是一种五行生克关系的网络，它们相互资生、相互制约。如肾（水）之精以养肝（木），肝藏血上济于心（火），心之热能温脾，脾（土）化生水谷以充肺，肺（金）肃肃下行以助肾水。此即五脏相互资生的关系。肺（金）气肃肃下降，足以抑制肝阳的上亢，肝（木）的条达，足以疏泄脾土的壅滞，脾（土）的运化，足以制止肾水的泛滥，肾（水）的滋润，足以抵消心火的亢烈，心（火）的阳热，足以制约肺金的坚钝。此即五脏相互制约的关系。中医五行体系包罗万象，其重心是人体，核心是五脏，天运自然方面包括空间、时间、日月五星、二十八宿、山川地理、物候、音律、气味、色彩、数字等等，还有人类赖以生存的水、火、木、粮食、蔬菜、肉类、果品等等，人体的全身内外、四肢百骸、毛发爪甲等更是不无兼容。

《内经》明确指出五季与五脏对应：

心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。脾者……通于土气。（《素问·六节藏象论》）

这样，人体五行以人为本，并与天地五行同步共振。《素问·金匱真言论》中说：

“东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也，其音角，其数八，是以知病之在筋也。其臭臊。

南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五藏，其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星，是以知病之在脉也，其音征，其数七，其臭焦。

中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本，其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也，其音宫，其数五，其臭香。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在肩，其味辛，其类金，其畜马，其谷稻，其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也，其音商，其数九，其臭腥。

北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在谿，其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆，其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其数六，其臭腐。”

有天地然后才有人与万物，天地五行是母系统，万物五行是子系统。《内经》对此混而为一的超巨系统广为阐述：

“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神。神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝，在色为苍，在音为角，在

声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒；风伤筋，燥胜风；酸伤筋，辛胜酸。

南方生热，热生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天为热，在地为火，在体为脉，在脏为心，在色为赤，在音为徵，在声为笑，在变动为忧，在窍为舌，在味为苦，在志为喜。喜伤心，恐胜喜；热伤气，寒胜热；苦伤气，咸胜苦。

中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天为湿，在地为土，在体为肉，在脏为脾，在色为黄，在音为宫，在声为歌，在变为啰，在窍为口，在味为甘，在志为思。思伤脾，怒胜思；湿伤肉，风胜湿；甘伤肉，酸胜甘。

西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生肾，肺主鼻。其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在音为商，在声为哭，在变动为咳，在窍为鼻，在味为辛，在志为忧。忧伤肺，喜胜忧；热伤皮毛，寒胜热；辛伤皮毛，苦胜辛。

北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝，肾主耳。其在天为寒，在地为水，在体为骨，在脏为肾，在色为黑，在音为羽，在声为呻，在变为栗，在窍为耳，在味为咸，在志为恐。恐伤肾，思胜恐；寒伤血，燥胜寒；咸伤血，甘胜咸。”（《素问·阴阳应象大论》）

隋代萧吉强调五行之“五”是天道变化节律，人与自然皆“以五为度，过其五者数则变焉。是资五气均和四序，孕育百品。”“五行者，盖造化之根源，人伦之资始，万品禀其变易，百灵因其感通，本乎阴阳。”（《五行大义》）他认为五行为万物之先兆，他说：“《春秋元命包》曰：木者触也，触地而生。许慎云：木者，冒也，言冒地而出。《春秋礼记》曰：春之为言蠢也，产

万物者也，位有在东方。《尸子》云：东者，动也，震气故动。《白虎通》云：火之为言化也，阳气用事，万物变化也。《尚书大传》云：何以谓之夏，夏，假也。假者方呼万物而养之，释名曰夏假者，宽假万物，使生长也。其位南。《尚书大传》云：南，任也，物之方任也。《元命包》云：土之为言吐也，含吐气精以生于物。许慎云吐者，吐生者也。许慎云其字二以象地之下与地之中以一直画象物初出地也，其时季夏老也，万物于此成就方老王于四时之季，故曰老也。许慎云：金者禁也，阴气始起，万物禁止也，其时秋也。《礼记》云：秋之为言愁也，愁之以时察守义者也。《白虎通》曰：水，准也，平准万物。《管子》云：水者，地之血气筋脉之通流者，故曰水。《尸子》云：冬，终也，万物至此终藏也。《礼记》云：冬之为言中也，中者藏也，其位北方。《尸子》云：北伏也，万物至冬皆伏，贵贱若一也，五行之时及方位故分而释之。”（《五行大义·释五行名》）

萧吉综合古代诸家论述，以五行为中心，视五行为造化之源，万物之本，并对五行时空概念给出精湛而深刻的概念。

张其成在《易学与中医》中说：

自然界的循环（周期）运动突出表现为空间的五方结构、时间的五季结构、植物的五化循环，这三种循环运动都是在五行模式规范下建构的。五行具有普遍的意义，世界上任何一种事物的循环周期必然相应地分成五个阶段，每个事物内部都必然具有与五行运动相适应的五行结构。五行体现了自然界事物相互联系的朴素系统观念。五行之间的生克、胜复机制维持五行系统的动态平衡。五行系统中任何两行之间都存在着相生相克关系，所以是不平衡的，从而处于运动之中，但五行中的

每一行既被生又生它、既被克又克它，所以从整体来说又是平衡的，这种平衡是一种动态平衡。五行的“五”是一个奇素数，奇素数基本单位所构成的多体结构具有极性的左右对称的稳定系统，因而五行结构是有极性的、多体稳定系统。

张氏归纳：从控制论认识五行，五行是一种多极多路的反馈联系，是一种内稳定器模型。从系统论认识五行，五行是一个描述自然循环运动或周期运动、维持动态平衡的多体稳定系统。五行还是一种严密的高级逻辑联系，又是古人认识宇宙生命的思想模型。五行的生克、乘侮、胜复、制化编织成一幅环环相连、立体、多维的宇宙生命关系网。

杨学鹏认为：

我们可以借鉴系统科学处理子系统的一些方法来处理以五行为框架的人体结构模型，这条出路较之解剖学更切合中医学的实际。

……新的有机论似乎为解释生命现象带来了曙光，人们不再为活力论的神秘而失望，为机械论的无力而感慨。可以说，科学与中医学从来没有今天这么接近。  
(《阴阳五行》)

### 三、阴阳与五行的关系

阴阳和五行在时空运动变化中，既是可分的，又是统一的整体。二者自成体系，又互为系统。阴阳中有五行，五行中有阴阳。张介宾云：“五行即阴阳之质，阴阳即五行之气。气非质不立，质非气不行。行也者，所以行阴阳之气也。……天地者，阴



阳对待之定体，一二三四五六七八九十者，阴阳流行之次序。对待非流行不能变化，流行非对待不能自行，此五行以流行于天地中而为用也。”以上说明，五行出于阴阳，太极之下的阴阳之气，必然分出五行之气（即四时五方之气）。阴阳在交错变化的情况下，必须参以五行的方法才能具体揭示万物的形态结构规律。由此可见，阴阳是五行的基础，五行是阴阳的具体化。它们二者互为补充，从而形成一个内蕴生克之机、稳定的、动态的自控自调节系统。进而言之，阴阳学是研究宇宙万物最一般、最普遍的动因和规律，即用阴阳相对统一，消长变化来揭示客观世界的本质、生成、发展、变化等普遍规律。五行说则深入研究宇宙万物的系统结构，其特点是以四时五方为枢机来揭示宇宙万物的功能变化结构规律。阴阳五行都是从宇宙本原上、气的层次上、功能结构上、整体系统关系，来研究和把握宏观和微观世界。因此，阴阳五行之间既相对独立，又不可分割。

阴阳五行理论的确立，是人类信息科学史上的伟大创举。正是由于阴阳五行学说的完善，才使我国古典医学早在先秦、两汉之际就达到了辉煌灿烂的水平，至今还与现代医学并驾齐驱交相辉映。

## 第九章 五运六气学说

《黄帝内经》这一经典著作，全面汲取了《周易》的科学精华，从天人（大、小宇宙）关系上研究人的诸方面。也就是说，从天地人三位一体去探索、把握人的生理盛衰状态，从而揭示了天运地化，人随沉浮的周期节律。著名的“五运六气”说就是这一体系的集中体现。

五运六气，简称运气。所谓运，就是指日月五星在东南西北中五方的运行规律；所谓气，是说日月五星在运行过程中所产生的风、寒、暑、湿、燥、火等六气的变化状态。

五运，五岁一周期；六气，六岁一周期。天地之气相合，运气上下相临，从而有了三十年一纪，六十年一周的天运地化节律。

具体而言，五运即土运、金运、水运、木运、火运的简称，指木、火、土、金、水五行之气在天地阴阳中的运行和变化。五运是以五方为基础来反映天地阴阳气交的五种运行变化状态，它分为大运、主运和客运三种。

### 一、大运

大运又称中运、岁运或十干化运，是指统主一岁的五气之气。所谓“甲己之岁土运主之，乙庚之岁金运主之，丙辛之岁水运主之，丁壬之岁木运主之，戊癸之岁火运主之。”（《素问·天元纪大论》）

《素问·五运行大论》曰：“丹天之气，经于牛女戊分；黔天

之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氏昂毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所始，道之所生，不可不通也”（见图 34）。这是说，当丹天（赤火）之气经过牛女奎壁四宿时，下临戊癸之方，所以戊癸为火运。黔天（黄土）之气经过心尾角轸四宿时，下临甲己之方，所以甲己之岁为土运。苍天（青木）之气经过危室柳鬼四宿时，下临丁壬之方，所以丁壬之岁为木运。素天（白金）之气经过亢氏昂毕四宿时，下临乙庚之方，所以乙庚之岁为金运。玄天（黑水）之气，经于张翼娄胃四宿时，下临丙辛之方，所以丙辛之岁为水运。张景岳为此编为歌诀为：“木苍危室柳鬼宿，火丹牛女壁奎边；土黔心尾轸角度，金素亢氏昂毕前；水玄张翼娄胃是，下为运气上经天。”

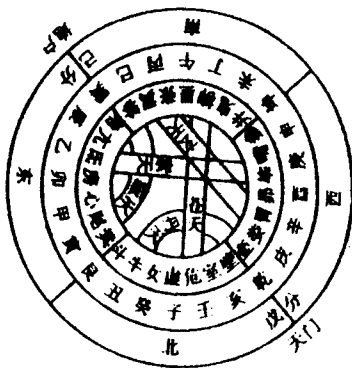


图 34 五气经天图

上述五运经天来源于天象规律，所谓“天地阴阳者，不以数推，以象之谓也”（《素问·五运行大论》）。强调了运气规律，有赖于天象规律的认识，而天象是万象运化的根本。通过测度日月

五星运行规律，则昼观日行，夜考极星，以二十八宿为座标，斗纲建月为核心的昼夜观测体系，并以十干化五运、十二支生六气为依据来研究天地五运阴阳变化节律。

### (一) 主运

主运是主治一年五时常令的五运之气，《内经》把全年春、夏、长夏、秋、冬分为五步运行，其规律是从木运开始，依五行相生顺序至水运而止。具体是初运木、二运火、三运土、四运金、终运水。每年的初运即木运始于大寒日；二运即火运起于春分后十三日；三运即土运起于芒种后十日；四运即金运起于处暑后七日；终运即水运起于立冬后四日。五运轮转，表明了一年气候的常规岁岁如此（见图 35）。五运分主五时，每一运主七十三日零五刻，合之为三百六十五日零二十五刻，恰合每岁之常令（见五运主运交运日期表）。

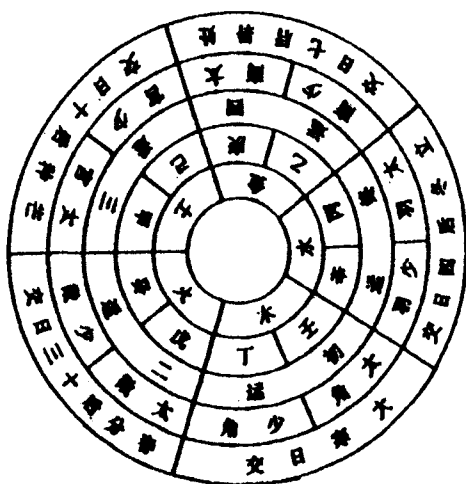


图 35 五运主运图

五运主运交运日期表

五运 次序	五运 名称	起运日期	止运日期	主运天数	气候 所主
初	木	大寒节当日起	春分后十三日	七十三天零五刻	风温
二	火	春分后十三日	芒种后十日	七十三天零五刻	火热
三	土	芒种后十日	处暑后七日	七十三天零五刻	暑湿
四	金	处暑后七日	立冬后四日	七十三天零五刻	凉燥
终	水	立冬后四日	小寒节末日	七十三天零五刻	冷寒

主运分主五时虽然不变，但主运五步的太过和不及则有变化。推算时须通过五音建运、太少相生和五步推运进行。

五音建运，就是以五音即角、徵、宫、商、羽五种音调，按五种归类之法，将五音代表五运，即角为木音，徵为火音，宫为土音，商为金音，羽为水音。然后根据五音的太少来推求主时五运的太过和不及。太少相生，也就是阴阳相生。五音按阴阳之分定之以太少，阳干配音属太，阴干配音属少。如甲年为阳土，运属太宫，己年为阴土，运属少宫；乙年阴木，运属少角，庚年阳金，运属太商，其它仿此。太少相生的顺序是：太角（阳木） $\xrightarrow{\text{生}}$ 少徵（阴火） $\xrightarrow{\text{生}}$ 太宫（阳土） $\xrightarrow{\text{生}}$ 少商（阴金） $\xrightarrow{\text{生}}$ 太羽（阳水） $\xrightarrow{\text{生}}$ 少角（阴木） $\xrightarrow{\text{生}}$ 太徵（阳火） $\xrightarrow{\text{生}}$ 少宫（阴土） $\xrightarrow{\text{生}}$ 太商（阳金） $\xrightarrow{\text{生}}$ 少羽（阴水） $\xrightarrow{\text{生}}$ 太角（阳木）。太少相生，如环无端，乃至无穷。五步推运，按逐步上推至角，便知初运是太角还是少角，然后据太少相生定二、三、四终运之太少。比如己年为阴土、运属少宫用事，而上推至初运之角，则生少宫者太徵，生太徵者少角，是知己年之主运起少角，这样，少太相生而终于少羽。又如庚年为太商，上推至角属少角而终于少羽。其余之年仿此。五步推运的主运，其太过不及是五年一转，十年一周。各年主运的太过不及，与该年岁运的太过不及是一致的。

## (二) 客运

客运是主运一年五时特殊变化的五运之气，因其往来如客，年年有变，故称为客运。客运与主运的一致之处是：五运分主一年五时，每运各主七十三日零五刻；其次是依五行相生顺序，太少相生，五步推运。它们的不同之处在于客运每年随大运而发生变化，不像主运那样，初木、二火、三土、四金、终水，年年不变。客运以当年大运为初运，然后再以五行太少相生之序分作五步，行于主运之上，逐年变迁，十年为一周期（见图 36）。如甲年为土运，则太宫的初运；太生少，故少商为二运，少又生太，故太羽为三运；太又生少，故少角为四运；少又生太，故太徵为终运。己年则少宫为初运，太商为二运，少羽为三运，太角为四运，少徵为终运。

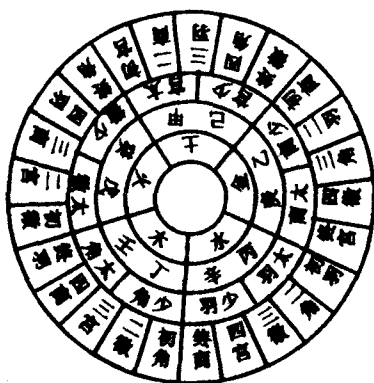


图 36 五运客运图  
(明·张介宾)

大运、主运和客运三者，都有各自特点和规律。大运说明全

年的气候变化和人体变化总的情况，主运说明一年之中各个季节中气候变化和人体脏腑变化的一般情况，客运则说明一年之中各个季节中气候变化和人体脏腑变化的特殊情况。三者之间的关系，是以大运为主，因为大运统主全年。其次是客运，因为客运可以分析每年各个季节中的特殊变化情况。至于主运则年年如此，可作为普遍参考的对照系，大运与客运无非是在主运的基础上产生变化的。

## 二、六气

六气，是指风、寒、暑、湿、燥、火六种气候变化属性。《素问·天元纪大论》曰：“寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之。”所谓三阴三阳，是依据阴阳之气的多少划分的，即一阴称厥阴，二阴称少阴，三阴称太阴；一阳称少阳，二阳称阳明，三阳称太阳。六气为本、三阴三阳为标，故“厥阴之上，风气主之；少阴之上，热气主之；太阴之上，湿气主之；少阳之上，火气主之；阳明之上，燥气主之；太阳之上，寒气主之。所谓本也，是谓六元。”（《素问·天元纪大论》）标本合于时，六气应时而至，即为正气。反之，非时而至，则为邪气。

六气是以十二地支相配进行推演的，所谓“子午之上，少阴主之；丑未之上，太阴主之；寅申之上，少阳主之；卯酉之上，阳明主之；辰戌之上，太阳主之；巳亥之一，厥阴主之。”（《素问·五运行大论》）这是说，凡子年、午年主司天之位者，是少阴君火，即子午配少阴君火。其它依此类推。十二支与三阴三阳六气列表：

地支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
三阴三阳	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
六气	君火	湿土	相火	燥金	寒水	风木

我们从中看出，子午君火等与一般五行属性（即子水午火）有些差异，这就必须弄清有关六气的正化对化问题。古人认为，气行方向总是向它相对的方向运行，所谓“春气西行，夏气北行，秋气东行，冬气南行……”如午位居南属火，则其气必然向北方属水的子位转化，古人把这种相对转化称为“正对化”。张景岳在《类经图翼》中以“六气正化对化图（见图 37）解说：

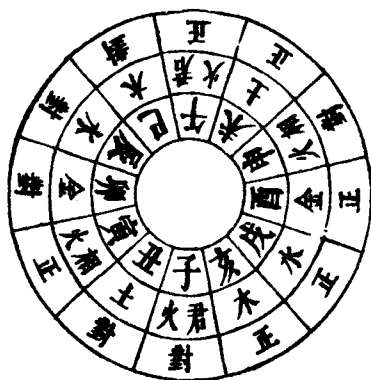


图 37 六气正化对化图  
(明·张介宾)

“如厥阴之所以司于巳亥者，以厥阴属木，木生于亥，故正化于亥，对化于巳也。少阴司于子午者，以少阴为君火，当正南离位，故正化于午，对化于子也。太阴司于丑未者，以太阴属土居



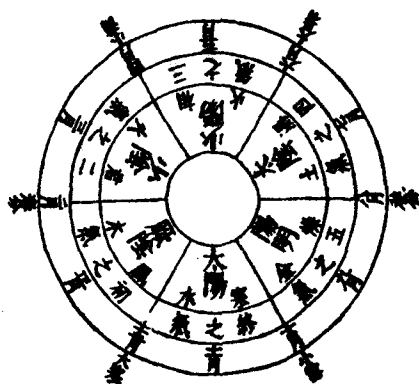
中，壬于西南未宫，故正化于未，对化于丑也。少阳司于寅申者，以少阳属相火，位卑于君，火生于寅，故正化于寅，对化于申也。阳明所以司于卯酉者，以阳明属金，酉为西方金位，故正化于酉，对化于卯也。太阳所以司于辰戌者，太阳属水，君戌属土，然水行土中而戌居西北，为水渐旺乡，是以洪范五行，以戌属水，故正化于戌，对化于辰也”。王冰的《素问·六气玄珠密语》将正化对化机理做了说明：“正化者，即天令正化其令，正无邪化，天气实故也。对化者，即对位冲化也。对化即天令虚，易其正权，乃从成也。”这就是说，正化为令之实，对位冲化其令之虚，正化本于生权，对化从标成数。

明代楼英对正化对化之论却漠然视之，认为十二支化六气应与十干化运一样，本于五气经天之论。他在《医学纲目》中指出：“五天之象，所属星宿为运气之化，皆干与支同属者，及连位者，齐化也。主土甲己及丑未之上，太阴主之者，黔天之气，经于心尾已分之象；而心尾者甲地，已分者中宫，故甲与丑连位，己与未同属，齐化湿土也。金主乙庚及卯酉之上，阳明主之者，素天之气，经于亢氐昂毕之象；而氐亢者乙地，昂毕者庚地，故乙与卯同属、庚与酉同属，齐化燥金也。水主丙辛及辰戌之上，太阳主之者，玄天之气经于张翼娄胃之象；而张翼者丙地，娄胃者辛地，故丙与辰连位，辛怀戌连位，齐化寒水也。木主丁壬及巳亥之上，厥阴主之者，苍天之气，经于危室柳鬼之象；而危室者壬地，柳鬼者丁地，故壬与亥同属，丁与巳同属，齐化风木也。火主戊癸及子午之上，少阴主之；寅申之上，少阳主之者。丹天之气经于牛女戌分之象，而牛女者癸地，戌分中宫，故癸与子同属，戊与午连位，齐化火热也”。我们结合五气经天理论与二十四向对照，楼英此论，发先儒之未发，不失为卓越的见解，惜乎此说在后世遭到冷遇。

六气分为主气、客气和客主加临三种情况。

### (一) 主气

主气，为地气，又称主时之气，表示一年四季正常气候变化。具体是指风木、君火、相火、湿土、燥金、寒水六气，它们分主廿四节气；每气各主四个节气，各占六十日又八十七刻半。其五行顺序，以相生排列，始于厥阴风木，终于太阳寒水，年年不变，循环往复。如初之气厥阴风木，斗建从丑中至卯中，即从大寒至春分。二之气少阴君火，斗建从卯中至巳中，即从春分至小满。三之气少阳相火，斗建从巳中至未中，即从小满至大暑。四之气太阴湿土，斗建从未中至酉中，即从大暑至秋分。五之气阳明燥金，斗建从酉中至亥中，即从秋分至小雪。终之气太阳寒水，斗建从亥中至丑中，即从小雪至大寒（见图 38）。



此逐年主  
气之位次  
也。六气  
分主四  
时，主岁  
如常，故  
曰主气。

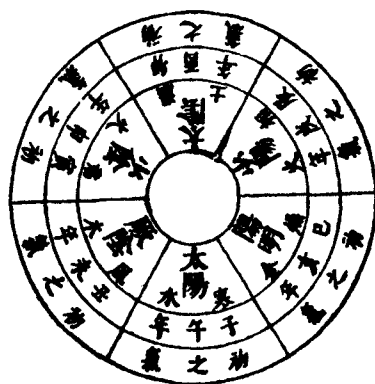
图 38 逐年主气图

(明·张介宾)

## (二) 客气

客气，也叫天气，是指时令气候的异常变化。它和客运一样，年年有变，如客之来，故名客气。客气每年也分六步，每步亦为六十日零八十七刻半，主四个节气。客气六步不同于主气六步，它分司天、在泉和上下左右四间气，其运行顺序为先三阴后三阳，即：厥阴→少阴→太阴→少阳→阳明→太阳。

我们从逐年客气图（见图 39）中可见，凡子午年太阳寒水为初之气，厥阴为二气，少阴为司天为三气，太阴为四气，少阳为五气，阳明为在泉为六气。丑未年则厥阴风木为初之气。顺序而转，余可类推。



此逐年客气也。如子午年，则太阳为初气，厥阴为二气，少阴为三气，太阴为四气，少阳为五气，阳明为六气。丑未年则厥阴为初气，依次类推。余可类推。

图 39 逐年客气图

（明·张介宾）

司天，是主司天气之令者，位于三之气，即正南方，居上。《素问·天元纪大论》曰：“子午之岁，上见少阴；丑未之岁，上见太阴；寅申之岁，上见少阳；卯酉之岁，上见阳明；辰戌之岁，上见太阳；巳亥之岁，上见厥阴”。就是说，凡子午年，为少阴君火司天，丑未年，为太阴湿土司天，依此类推。张介宾有司天歌：子午少阴为君火，丑未太阴临湿土；寅申少阳相火旺，卯酉阳明燥金所；辰戌太阳寒水边，巳亥厥阴风木主；初气起地之左间，司天在泉对面数”（见图 40）。

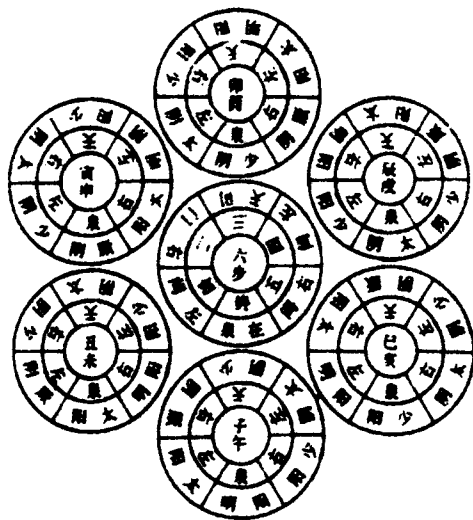


图 40 司天在泉左右间气图

在泉恰与司天之气相对，位北而居下。其余四气统称为间气，司天之左为左间，右为天之气右间。在泉之左为地之左间，右为地之右间。《素问·五运行大论》云：“诸上见厥阴，左少阴，

右太阳；见少阴，左太阴，右厥阴；见太阴，左少阳，右少阴；见少阳，左阳明，右太阴；见阳明，左太阳，右少阳；见太阳，左厥阴，右阳明。所谓面北而命其位，言其见也”。以上说明了司天在上时，可确定其左右间气，同样，以在泉方位（即面南而命其位）则可确定地之左右间气。这就是说，司天和在泉的左右，不是从同一方位确定左右的；由于“面北”、“面南”，方向相反，所以司天之右间方向对在泉来说则为左间，司天之左间方向对在泉来说则为右间。司天之气虽主一年之令，但着重反映上半年气候特殊变化，在泉则重点反映下半年气候特殊变化，而四间气又反映各个季节的特殊变化。司天在泉四间气，其运行规律总是上者右行，下者左行，阳降阴升，动而不已，周而复始，如环无端。这样，三阴三阳之气互为司天，互为在泉，互为间气，形成了六年一个周期的变化。

关于六十年岁气规律，古有岁气三合会同图，即在六十年中，申子辰年、亥卯未年、寅午戌年、巳酉丑年等，在它们相关三年中，初之气与终之气，皆为相同水下刻度。如申、子、辰三年中，初之气始于水下一刻，终之气终于二十五刻。亥、卯、未三年，初之气始于水下七十六刻，终之气终于水下百刻。以此类推，寅午戌三年、巳酉丑三年，其岁的初、终之气皆同，所以称之为“三合”，古代术数常用“三合”，不可不知。

### （三）南政北政

历代医家对南北政解释殊异，唐王冰以为，甲己年为南政，余岁皆为北政之年。任应秋先生引用陆筌泉《运气辨、辨南北政》的观点，他认为：“无论司天和在泉，都有南政和北政的区分。南即黄道南纬，起于寿星辰宫，一直到嫌营亥宫，因而岁支的亥、子、丑、寅、卯、辰都为南政。北即黄道北纬，起于降娄

戌宫，一直到鹑尾巳宫，因而岁支的巳、午、未、申、酉、戌都为北政。”任先生引用《素问·至真要大论》“视岁南北，可知之矣”，认为此说“犹言视察岁气（即岁支）的在南在北，其为南政，其为北政，便可以清楚地区分了。方药中先生对此说不置可否。总之，任说是以辰（寿星）戌（降娄）为南北分界。

近年来，刘杰对南北政说，又有新的见解。他在《中国运气学》中指出，南北政是指一年中的上半年和下半年，即用目光视岁之南北，进行观察和度量；所谓察阴阳所在而调之，这里的阴阳所在是具体的，有物可徵的；北政均言在泉，南政均言司天。依此三点，刘杰认为任氏用干支岁运来释南北政乃未得真谛。他提出二点：其一，南北是指太阳的黄道轨迹，春分后日行北陆，秋分后日行南陆。春分时黄赤交角在西北，秋分时在东南。夏至日居北，日影最短；冬至日居南，日影最长。这样，从春分至秋分之间，太阳在北，立表于中，其影偏南，视而可见，故曰南政。自秋分至春分，太阳在南，其影偏北，故曰北政。南政为上半年，故曰司天如何。北政为下半年，故曰在泉如何。不言司天在泉，而言南北，是因影之长短，乃阴阳所在，故可与脉象相应。南政之岁，日北而影南，三阴司天之时乃寸脉不应，三阴在泉之时则尺脉不应。北政之岁，日南而影北，三阴司天之时乃尺脉不全，三阴在泉时则寸脉不应。

其二，南北指地球之两极，北极在上南极在下，两极极心并不在地球自转轴心上，而是在偏离轴心的附近位置。于是，地磁中线就与地轴之间形成夹角。因此，这里之南北，乃极性之南北，而非地轴之南北。一般情况下，S极在上，N极在下，我们把S极在上之年称之为南政之年。如极性倒转，N极在上，S极在下，就把N极在上之年称为北政之年。地球为什么会发生极性倒转，刘杰认为可能是宇宙之中本身是有极性的，其极性中心

就是地磁中心所指方向的某个位置，这样地磁中心线与地轴中线之间产生了夹角。正如核磁共振现象那样，若某时宇宙极性中心的能量达到一定极限，就导致类似核磁共振现象的倒转现象，于是形成了S极和N极的倒置，即所谓由于地磁极性不同所造成的南北极。地磁极性变化的结果，就必然使人体本身的极性具有了一种“抗性”，所以人之脉象，就有一个应与不应的问题。这就是《素问·至真要大论》所说“北政（N极在上）之岁，三阴在下，则寸不应；三阴在上，则尺不应。南政（S极在上）之岁，三阴在天，则寸不应；三阴在泉，则尺不应”的意义所在。

#### （四）客主加临

客主加临是每年轮值的客气加在固定的主气上面，所谓“上下相遭，寒暑相临”。加临的方法是将司天之气加在主气的三之气上，其余五气依次相加。这样，通过主岁的客气与主时的主气在一年六步中的上下交遭错综，以推算全年变化的情况。客主加临对气候正常与否的影响，是根据客主之间相得、顺逆与否的关系来表明的。凡客主之气五行相生或五行属性相同，便为相得。相得则气候平和，人不得病或少病。凡客主之气五行相克，便为不相得。不相得，则会有气候反常，人易生病。其次还要在客主之中辨其顺从，即在相生中，客生主为顺，主生客为逆；在相克中，主克客为逆，客克主为顺。顺为相得，逆为不相得。

### 三、运气结合

运气相互结合，即“天干推运，地支推气”，经过全面综合分析，才能准确预测是岁气候变化规律及人之众疾。由于运气皆有五行，所以在结合运用时，就会出现太过、不及、平气、运气

同化、运气相合多种情况。

太过、不及和平气，又称“五运三气”。太过表示时节未到而气候先来，运气盛而有余；不及表示时节已到而气候迟至，运气衰而不足；平气表示时节与气候同步，运气适中，“气之平也”。凡遇甲、丙、戊、庚、壬五个阳干的年份，皆为太过之年；凡遇乙、丁、己、辛、癸五个阴干的年份，皆为不及之年。如甲与己同属土运，甲为阳干，故甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅等六甲年，均为土运太过之年。己为阴干，故己巳、己卯、己丑、己亥、己酉、己未等六己年，均为土运不及之年。其它四运亦同。凡运太过被抑，或不及得助，即为平气之年。

运气的太过、不及和平气，各有形象的称谓。如《素问·五常政大论》说：“木曰发生、火曰赫曦、土曰敦阜、金曰坚成，水曰流衍”。这是对太过的称谓。对于不及的称谓是：“木曰委和，火曰伏明，土曰卑监，金曰从革，水曰涸流”。至于平气则称：“木曰敷和，火曰升明，土曰备化，金曰从革，水曰静顺”。张介宾按五行属性编三气歌：“敷和发生委和木，升明赫曦伏明火；审平坚成从革金，备化敦阜卑监土；静顺流衍涸流水，平气太过不及数”。

运气同化，是指运和气同类化合之意。包括天符、岁会、同天符、同岁会和太乙天符五种类型。

天符，凡大运与司天之气的五行属性相同，便叫天符。如《素问·六微旨大论》说“土运之岁，上见太阴；火运之岁，上见少阳、少阴；金运之岁，上见阳明；木运之岁，上见厥阴；水运之岁，上见太阳”，就说的是天符之年。在六十年中，天符共十二年，即己丑、己未、戊寅、戊申、戊子、戊午、乙卯、乙酉、丁巳、丁亥、丙辰、丙戌。

岁会，凡大运与岁支的五行属性相同，便叫岁会。《素问·六



微旨大论》：“木运临卯，火运临午，土运临四季，金运临酉，水运临子，所谓岁会，气之平也”。在六十年中，岁会共八年，即丙子、己丑、丁卯、甲辰、戊午、己未、乙酉、甲戌。

同天符，凡年干与年支皆属阳，其大运与在泉之气的五行属性相同，便叫同天符。《素问·六元正纪大论》：“太过而同地化者三……甲辰、甲戌太宫下加太阴，壬寅、壬申太角下加厥阴，庚子、庚午太商下加阳明，如是者三”。这就告诉我们，在六十年中，同天符有六年，即甲辰、甲戌、壬寅、壬申、庚子、庚午。

同岁会，凡年干与年支皆属阴，其大运又与在泉之气的五行属性相同，便叫同岁会。《素问·天元正纪大论》：“不及而同地化者亦三……癸巳、癸亥少徽下加少阳，辛丑、辛未少羽下加太阳，癸卯、癸酉少徽下加少阴，如是者三”这是说在六十年中，同岁会共六年，即癸巳、癸亥、辛丑、辛未、癸卯、癸酉。

太乙天符，既为天符，又为岁会之年，也就是大运与司天之气、年支的五行属性相同，便叫太乙天符。如戊午年，即是“火运之岁，上见少阴”的天符，又是“火运临午”的岁会，由于中运、司天、岁支三气皆同，故称“三合为治”。在六十年中，太乙天符共四年，即戊午、乙酉、己丑、己未。

五运可以影响六气，六气可以影响五运，运气之间是一种五行生克制化的关系，运气相合，共同维持天地之气的升降运动，从而构成千变万化的气候现象。

运气相合有五种“气生运，称“顺化”，气克运，称“天刑”，二者皆为气盛运衰，为“上胜”；运生气，称“小逆”，运克气，称“不和”，二者皆为运盛气衰，为“下胜”；运与气同气，称“天符”（如前）。顺化之年，气候平和；天符、小逆、不和之年，气候变化大；天刑之年，气候变化异常剧烈。

## 四、运气学说的基本原理

运气学说的内核是五运阴阳原理，其表现形式是气化关系。而这种气化关系为“天地之大纪，人神之通应”的气交变化模式。因此，不论太极、阴阳、五行、脏象等等，无不原于气化，真所谓“食其时，百骸理，动其机，万化安”也。宇宙万物生生不息，动而不已，故曰“物生谓之化，物极谓之变”，而变化关系无非气也。从某种意义上讲，运气气化理论实际上是中医学的骨架。

### （一）运气气化原理

所谓气化，是指大气的运动变化转归。《内经》曰：“太虚寥廓，肇基化元”，元者始也，始于天元一气，有了天元一气，才能化生万物，所谓“九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物成章”。（《素问·天元纪大论》）太极静而生阴，动而生阳，从而产生日月群星环周运动的气化机制，这个天运自然气化机制是五运阴阳为核心的“万化”模化。

运气学说特别强调宇宙气化规律对人体的重大作用是天人合一的主导方面。《素问·五运行大论》曰：

夫变化之用，天垂象，地成形，七曜纬虚，五行丽地。地者，所以载生成之形类也。虚者，所以列应天之精气也。形精之动，犹根本与枝叶也。

上述强调天运自然宇宙天体与万物的关系犹如根本与枝叶一

样，前者是根本，后者是枝叶，根本生生不息，永不凋枯，而枝叶则荣枯有期，转瞬即逝。宇宙气化对万物的生命过程，亦即生长收藏、盛衰沉浮全程有着自始至终的根本影响。故曰“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。”（《素问·六微旨大论》）

五运阴阳气化关系是：“在天为风，在地为木；在天为热，在地为火；在天为湿，在地为土；在天为燥，在地为金；在天为寒，在地为水。故在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。”（《素问·天元纪大论》）通过天之五行控制五位（五方），生出六气，所谓“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风，人有五脏化五气，以生喜怒思忧恐。”天地人之间的沟通渠道，即五运阴阳也，故曰“寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之。木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏下应之，天以阳生阴长，地以阳杀阴藏”。

## （二）五运阴阳是运气之本

气化即阴阳五行之理的表现形式，气化之机全赖五运阴阳的调控，普天之下，莫不受制于五运阴阳之机，故曰：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”（《素问·天元纪大论》）

五运即五行之运，所谓“在天为风，在地为木，形气相感而化生万物”。

气化即六气之化，亦即五运阴阳的六化，是为木化（风化）、火化（热化、火化）、土化（湿化）、金化（燥化）、水化（寒化）。

五运阴阳气化之机是天运自然大规律，万物无不遵循之，在其运枢下，才有了春生、夏长、秋收、冬藏之节律，于是乎产生

岁运气令之早晏，万物之生死荣枯，故称之为“神明之府”。

五运阴阳气交变化是“动而不已”，永无休止地进行着循环往复的环周运动。万物亦随之不停地运动。一旦这种升降出入停止了，就意味着生命的结束。《素问·六微旨大论》说：

出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。

总之，“出入者，天地之呼吸；升降者，天地之化气也”，人与万物亦必应之。

### （三）五运阴阳的自衡原理

五运阴阳乃天地之道，其自衡机制即生克制化关系，这种自衡机制是相反相成的矛盾关系，所谓阴与阳、动与静、高与下、升与降、出与入、水与火、燥与湿、刚与柔、寒与热……《素问·气交变大论》说：

五运之政，犹权衡也，高者抑之，下者举之，化者应之，变者复之，此生长化收藏之理，气之常也。

有生必有克，有亢必有制，补不足而损有余，此乃五运阴阳自调节、自衡机制的妙用。所谓“五类衰盛，各随其气之所宜也”。“各有制，各有胜，各有生，各有成。”“有余而往之，不足随之；不足而往，有余从之，知迎知随，气可与期”。“五运之政，犹权衡也”。

#### (四) 运气周期原理

运气学说中有一年、五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年等七个重要的周期模式，它是五运阴阳气化规律的必然表现形式。周期节律又是五运六气运动的节律。

《素问·天元纪大论》：“天以六为节，地以五为制，周天气者，六气为一备；终地气者，五岁为一周。……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。千四百四十气，凡六十岁而为一周。不及太过，斯毕见矣。”

三十年一纪是朔望月与回归年的会合周期，六十年是干支甲子一个周期。《素问·六微旨大论》：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立。”五数为皇极之环中，所谓“得其环中，以应无穷”。 $5 \times 6 = 30$ ， $30 \times 12 = 360$ ，故五日一候，三候为一气，六候为一月，十八候为一季，七十二候为一岁。一年周期如此，一日、一月、三十年、三百六十年等周期皆如此自相似核的时空运行节律（详阅第十章《周天公度全息模式》）。“五六相合”模式是日月地三体运动的阴阳合历的岁月节律。而甲子六步律与之吻合，所谓“天以六六为节，六六三十六，以为岁式”。六十花甲子（ $60 \times 6 = 360$ ）与岁月节律（ $30 \times 12 = 360$ ）殊途同归，共阐天道，从而准确反映“天之序，盛衰之时也”。“具体而言，一年四季，春之寅卯，夏之巳午，秋之申酉，冬之亥子，一阴一阳，两月合之六十日，为一步，两月一步，一年十二月共六步。

一年 365.25 日，四年积盈百刻凑成一日。而日周期之日行五周（五日）天气又回归于水下一刻，所谓“一纪”。五日合六十个时辰，正合一个甲子数，此即五日一候的干支原理水下百刻推演法则。至于年周期六步之中，一步六十度有奇，即六十日八十七刻半。一年六步盈余二十五刻，四年二十四步恰好盈余百刻

而成三百六十六日。

综上所述，以易卦干支为内容的运气周期节律既有周天 $360^{\circ}$ 可公度模式原理，又有水下百刻全息原理，从而万能地演绎包括年周期、日周期、月周期、三十年周期、三百六十年周期乃至任何周期的大一统法则（详阅《周天公度全息模式》）。由此可知时间节律在运气学说中的重要地位。

《易传》：“变通者，趣时者也，时止则止，则行则行，动静不失其时，其道光明也”。《素问·移精变气论》曰：“治不本四时，不知日月，不审逆从，病形已成，乃欲微针治其外，汤液治其内，粗工凶凶，以为可攻，故病未已，新病复起”。由此可见，时间节律问题，乃是《周易》《内经》、“五运六气”学说的精髓所在。

### （五）每日气数百刻解析

古代记时系统，不外乎年、月、日、时之类，皆以干支系统以统之，这是人所共知的。至于每日气数水下百刻计数，则人所忽略。据《类经图翼》记载：“按《周礼·总义》，每刻分为六十分，正合天元纪大论所谓天以六为节也。今遵此数推衍之，则每日百刻，总计六千分。分六千分为十二时，则每时各得五百分。又分百刻于十二时，则每刻各得八刻二十分。总计岁有六步二十四气，则每气得十五日二时五刻十二分半。计数得九万一千三百一十二分半。积四气而成步，则每步得六十日十时四刻一十分，计数得三十六万五千二百五十分，即六微旨大论所谓六十日八十七刻半者是也。又积六步而成岁，则每岁得三百六十五日二十五刻，计数得二百一十九万一千五百分，乃为一岁之定数。然以每月三十日计之，则每步止三百六十日，又除小月六日，则止三百五十四日，共少于前数者十一日。乃积余日，大约六十五气有

零，当昨一闰，统十九年以成七闰，而岁气成矣。故六节藏象论曰：大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。”

我们将以上分法归纳如下：

1 日 = 12 时辰 = 100 刻 (见图 41) = 6000 分

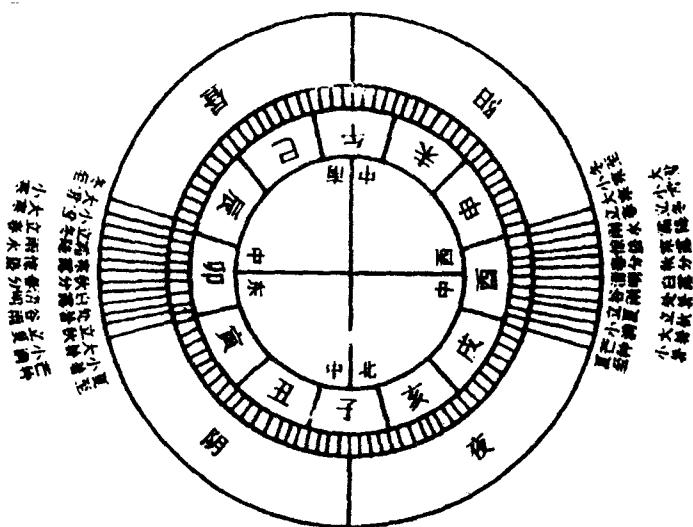


图 41 二十四气昼夜长短百刻图  
(明·张介宾)

1 时辰 = 8 刻 20 分 = 500 分

1 年有 6 步 24 气

每气得 15 日 2 时 5 刻 12.5 分 = 91312.5 分

积 4 气而成步，则：

每步得 60 日 10 时 4 刻 10 分 = 365250 分 (每步之定数)

积 6 步而成岁，则：

每岁得 365 日 25 刻 = 2191500 分（每岁之定数）

积 24 步盈百刻而成日。所以，甲子之岁，初之气始于水下下一刻，乙丑岁初之气始于水下二十六刻，丙寅岁初之气始于水下五十一刻，丁卯岁初之气始于水下七十六刻，戊辰岁初之气复始于水下下一刻。如此四年循环一次，积盈百刻以成一日。正如《素问·六微旨大论》说：

日行一周，天气始于一刻；日行再周，天气始于二十六刻；日行三周，天气始于五十一刻；日行四周，天气始于七十六刻；日行五周，天气复始于一刻，所谓一纪也。是故寅午戌岁气会同，卯未亥岁气会同，辰申子岁气会同，巳酉丑岁气会同，终而复始。

四年一纪，所谓循环一周，所以逢申、子、辰年，初气皆始于水下下一刻；巳、酉、丑年，初之气皆始于水下二十六刻；寅、午、戌年，初之气皆始于水下五十一刻；亥、卯、未年，初之气皆始于水下七十六刻；继之申、子、辰年，初之气又复始于水下下一刻。如此循环往复，井然有序。

### （六）运气学说本于河洛数理

“五运六气”本于河洛数理。江国梁认为，五运于天为五星，行于五方故有二十五之说。六行于地为“六气”，于五方之所，故有三十之列。《易》曰：“周流六虚”，“为道也屡迁”正述此义。五运六气学说客观地反映了日月五星复合运动的规律。所以《内经》说：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”具体而言，运气学说是研究和探讨自然气候与人（万物）体的关系及其盛衰变化全过程的，



它是应用于支阴阳五行象数思维模式来预测人类赖以生存的大环境——天地之间大气环流节律及与之相应的“人之众疾”，生态盛衰状态的宏大预测体系。进而言之，运气学说是从《周易》天人合一，万物一体观及《易》学思维预测模式出发，主要通过“天度”（历法）来推衍大气环流状况，进而预测“人之众疾”及生态盛衰的周期变化的。古人认为，天人之间，不仅“一气”相通，而且还存在着共同的规律。宇宙世界虽然“玄冥幽微，变化难极”，但是，“善言天者，必验于人；善言古者，必验于今；善言气者，必彰于物；善言应者，同天地之化；善言化气变者，通神明之理（《素问·气交变大论》）”。这就是说，在天人之间，古今之间、形气之间、感应之间、变化与神明之间，存在着共同规律和内在联系的隐微机理（宇宙统一场，即太极之理）。古人正是通过漫长历史时期观测和验证，从而认识到一年、五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年为周期的天气变化一般规律和特殊规律，共同点和不同点以及与之相应的“人之众疾”，生命盛衰状态的关系。由此而总结出“上知天文，下知地理，中知人事”，“通于无穷，穷于无极”，“可以长久”的大道（即宇宙变化规律）和一整套演绎法则。由于古人掌握了这门学问，尽管宇宙变化规律何等幽隐而至赜，“至数之机，迫迮以微”，只要循其节律，则“其来可见，其往可追”。这主要是由于天有四时，气有终始，“因天之序，盛衰之时也”，“五运相袭，而皆治之，终期之日，周而复始，时立气布，如环无端。”于是，通过“正天纲”、“观八极”、“考建五常”之法，“仰观其象，虽远可知也”。再结合对气候、物候的深刻体察，“天道”是完全可以推知的（见《黄帝内经类析》）。知乎此，则会有“如鼓之应桴，响之应声。”《内经》还将运气学说视为“上帝所贵”，“上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和亲，德泽下流，子孙无忧”；“敬之者

昌，慢之者亡，天道行施，必得天殃”的“天宝”和“至道”。而且把能否掌握运气学说作为衡量一个医生水平高下优劣的标准。如“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。……仅候其期，气可与期，失时反候，五治不分，邪辟内生，工不能荣也。”因此足证，古代医家已经有了科学的时空观念和宇宙全息论，生物全息论的萌芽，尽管古人并没有使用上述这些名词。

《内经》引用《太始天元册》云：“太虚寥廓，肇基化元；万物资始；五运终天；布气真灵，揔统坤元；九星悬朗，七曜周旋；曰阴曰阳，曰柔曰刚。幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”可见《内经》作者对世界的本源及其演化有了科学的认识，认为万物皆源于寥廓太虚之真灵之气，它是万物生化之源。通过五运的上下升降运动敷布于天地之间，统摄着大地万物的生化之机。“出入者，天地之呼吸也；升降者，天地之化气也。”升降出入是生成收藏的生命运动形式。张介宾说：“上者必降，下者必升，此天运循环之道也。阳必召阴，阴必召阳，此阴阳配合之理也。故离下相招，则有升降，有升降则强弱相因而变作矣。”（《类经》）由于九星（王冰谓：九星谓天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天柱、天任、天英）、七曜（日月五星）在太空中循环悬照，大地才有了昼夜晦明、寒暑更替，四时的生杀现象。正是由于太虚“真灵”之气的“揔统”之能和日月星辰的循环往复悬照，于是蕴育、化生出种类繁多的大千生物世界。

五运阴阳之道是构成万物结构功能的根本因素，五运六气与人体（万物）五脏六经之气是相互感而遂通的。因此，五运六气的变化必然会直接影响人体的五脏六经。由于五运六气范围天地，广泛而微妙地渗透到所有生命领域之中，使人难窥其奥，以

至历代医家精通者屈指可数。到了现代，今人对它更为陌生，简直达到了无人问津的程度。

五运六气学说是医学领域中的一项预测理论，是大《易》原理的应用学说，而干支阴阳五行历法象数思维模式是其预测“工具”。所以运气说出于八卦，掌握运气说，足可与“易数”相发明。

杨学鹏在《阴阳五行》一书中说：“运气学说的框架是中医学里阴阳和五行最复杂的组合，最高水平的组合，体现了古代的数学技巧。阴阳之数是二，三阴三阳之数是三，或六，五行之数是五，其最小公倍数是三十。……天干之数是十，地支之数是十二，其最小公倍数是六十，运气学说认为气象变化周期是六十年。”

运气说主要有若干个动态变化的时空“量尺”（历数），即一年、五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年周期之说。一年周期始于大寒，复归于大寒，期间历经四时阴阳消长变化下而产生出来的风、寒、湿、燥、君火、相火等六种气候上的变化。十年周期始于甲，终于癸。十二年周期始于子，终于亥。六十年期始于甲子，终于癸亥。上述七个时空量尺尤以三十年和六十年为著。

《易传》说：“大明终始，六位时成”，“变通者，趣时者也”，“知幽明之故，原始反终，故知死生之说”，“通乎昼夜之道而知”。由此可见，古人异常突出地强调了时间的作用。从整个宇宙来说，是空间的世界，而且所有天体，皆以其井然有序的特点和统一的规律进行着周而复始地、不断地运动。这一规律最大的特点是表现在时间上，时间融于整个空间和所有物体之中。因此，只有探索、掌握时间奥秘，才能窥视到一切生命现象的始终规律——“死生之说”。古人所应用的干支记时系统，就有着字

宙时空的深刻背景。那么，人们不禁要问，干支系统到底是在什么背景下创制出来的？

《五行大义》说：“干支者，因五行而立之，昔轩辕之时，大挠之所制也”。《月令·章句》曰：“大挠探五行之情，与斗纲所建，于是始作甲乙以名日，谓之幹；作子丑以名月，谓之枝。枝幹相配，以成六旬”。这就是说，干支同五行一起，是反映宇宙天体运行规律的“全息盘”。《素问·六微旨大论》说得好：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期”。这个干支与天地之气相同步，相终始，是个具有“活性”的动态时间量尺，它可以因时而变，因物而化。就这么几个甲子乙丑等符号系统，却能客观地反映出万物的孕育、萌生、壮大、衰亡、再生的循环过程，并随着宇宙的运行节奏而盈缩消长、疾徐起伏。所以我们把它称作为“全息盘”。杭辛斋在《学易笔谈·五行化合》中说：“甲子周流六十花甲，因天干之纬道，与地支之经度广狭不同，五星周行五纬，旁行斜上，与经度参差不齐，故后甲子起，必六十年乃复为甲子。”《内经》云“上下相临，阴阳相错百变生焉。应天之气，五岁而右迁，应地之气，六期而环会。五六相合，凡六十岁为一周，不及太过，斯皆见矣。”由此足证，干支系统决不是人为地随便安排，而是深邃宇宙背景下的全息元。它把易学阴阳五行同古天文学融于一炉，形成了具有历、律、候三位一体的“六十花甲数”。于是，才动态地毕现出岁运的盈虚、气令的早晏，万物的生死荣枯。由此可见，干支既表示时间性，又具有物质性，是物质存在和运动的特殊反映，也是宇宙统一场的表现。

郑军在《太极太玄体系》中说：“甲子六十年科学性的揭示，将一扫中医五运六气学说中关于干支演算程序含义争论中的阴霾，为运气学说提供理论根据和事实根据。只要确立各种时间单

位的物理内容，两种周期甚至多种周期叠加的含义也就明白了。”

“甲子六十年有六十种性质演化模式，并且各不相同。只要准确掌握一个月亮远地点回归周六十点的性质，即可比较准确地预测每一年由月地日位相关系所决定的性质，并能准确地确定所居时间和先后次序。如果再把地球对应点考虑在内，还能预测每种性质表现的空间（地域）对应性。如果能把更高层次（高级周期现象）的控制作用也了解清楚，低级周期的变化也能了解清楚，那么，应用几种周期叠加的方法，则不仅可预测六十年内每一年的演变情况，还可以用一个六十年预测今后的若干个六十年。中医运气学说（及其演算方法和结果），正是应用于支纪年的科学原理，利用周期现象的可预测性，对六十年间气象、气象、地象和人体疾病的关系所作的一种科学预测，是对干支纪年科学原理的一个创造性应用。”

关于“六十花甲数”周期的科学认识，最近几年来有了重大突破，引起国内外学者的关注。其中，朱灿生教授从天文历年中每年月亮运动资料中发现了鲜为人知的太极——六十四卦物理图象。论文发表后，引起巨大的反响。继之，付立勤发表了干支纪年与五运六气的天文背景，系统地阐明了运气周期产生的机理。他认为月亮在近地点和远地点之间作风箱式周期运动。每一近点月有四个特征点，每相邻四个特征点构成一组四象，（月亮的一个回归周期有十五个近点月）十六近点月，即形成首尾相似的封闭周期。四象十六次编码，即为六十四卦。进而确认，干支六十年是朔望月、近点月会合周期与回归年的会合周期。说明了以冬至点为参照系的日月地三体之间，最小相似周期为六十年。从而阐明了运气周期产生的主要天文学机制。三十年一纪，则是朔望月与回归年的会合周期大数。

运气学说是研究宇宙天体运化与生态环境及人的综合关系的

大一统学问，它孕育了现代宇宙医学、气象医学、天文医学、环境医学、心身医学、宇宙及生物全息学、人体科学、生物的时间节律等许多学科的萌芽。它涉及的范围之广，加之演绎方法较为复杂，使人往往望而却步。其中最使人感到迷惑不解的、也最值得探讨的就是“干支”问题。古人认为，天有“十干”，人有十指，天有十二君，地有十二支，人有十二经、十二关节等等。由此可知，干支实际上是宇宙天象的代名词。干支的演绎，就是天体复合运动过程的时空记录和象数显示。所以，“干支”是物质，是物质存在和运动的特殊反映，一句话，即是宇宙自然场的标记，因此，“干支”之中，蕴含有极其重要的科学内涵和哲学意义，它是探索、揭开天地人“三才之道”的一把钥匙。

## 第十章 周天公度全息模式

所谓“公度”，是指易学古天文时空 360 度特殊表示方法，即用九个常数的代数运算方法，毕现出天地人周期运动时空结构从 0 至 360 度的变化规律。也就是说，是以周天运行圆周轨道 360°来调节回归年与朔望年之不齐，著名的九宫八风图及六十四卦圆图即为典型的公度周期模式。

已知《连山》、《归藏》与《周易》，其经卦皆八，其别卦皆六十四。那么，八卦与六十四卦之数由何而来？自古及今有许多不同的解释，所谓“仁者见之谓之仁，智者见之谓之知”。

要想破译八卦、六十四卦数字奥秘，必须从历法及数学法则中寻找答案。

其实，原始形态的历法是以八卦、六十四卦符号系统，干支系统以及与之相配的北斗七星、二十八宿星辰所组成的“宇宙大钟”构架，从时空上讲，再配以周天公度（360 度）和日夜百刻计时系统（类似百分比法），从而形成三代以前简练精致的历法。这种历法，以卦爻为核心，动态地反映了宇宙运行规律，比之后的历法，从宏观上讲，误差要小得多。例如古老的十月历、八月历即其遗存。故王弼云：“卦者，时也；爻者，适时之变也。”可谓一针见血，切中要害。

日为太阳，又为一日之日；月为月亮，又为一月之月；一年称岁。《易·系辞》曰：

日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒

往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。

日往月来则形成日夜交替，月相变化则形成朔望周期，阴阳寒暑相推而形成岁功。乾为天，坤为地，人在地上，表示以人为本的天地定位宇宙时空。赵爽曰：“我之卯酉，非天地之卯酉。”易学时空以我为中心的天地人三材观，这是需要注意的。日月运行，一寒一暑，于是有了年、月、日、时等时空概念，这就是历法的实质。

《易·系辞》云：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

《易纬·乾凿度》进而解释说：

法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复于贞也。

我们知道，乾坤之策合之为三百六十，称之为“当期之日”。可见 360 策，也可称为 360 日，或 360 度（古已有之，以后笔者交代）。这就是说，1 日等于 1 度，周天 360 度亦即 360 日，这样，周天公度既可以表示空间长度，又可以表示时间长度，在时空上是统一的计量工具。而时空是不可分割的统一体，年月日时以及任何时空周期皆可用周天公度这个活性尺度去运算。

我们再以上面郑玄爻辰说证之：书中说 32 年用完 64 卦，384 爻，11520 析，之后又回到原来的起点上，亦即 360 策的乾坤数，又合 11520 析的万物之数。用万物之数除以 32 年，正好



得 360 周天公度：

$$11520 \div 32 = 360 \text{ (公度)}$$

反之用 11520 除以 360，正好得 32 年

$$11520 \div 360 = 32 \text{ (公度年)}$$

公度年 360 天如此，那么回归年，朔望年如何呢：

$$11520 \div 365\frac{1}{4} = 31.54 \text{ (回归年)}$$

$$11520 \div 354 = 32.54 \text{ (朔望年)}$$

我们知道，阴阳合历就是要使回归年与朔望年统一协调起来，而二者一年相差将近 11 天之多，这给历法运算带来一些麻烦。而用公度年法恰好解决了这一矛盾，平衡点找了出来。这样，六十四卦在周天公度中的作用凸现出来，我们用两个万物之数去处理，会发现这个秘密：

$$23040 \div 365\frac{1}{4} = 63.08 \text{ (回归年)}$$

$$23040 \div 354 = 65.08 \text{ (朔望年)}$$

$$23040 \div 360 = 64 \text{ (公度年)}$$

我们发现，两个万物之数除以 360 恰好得出 64 公度年。换言之，试想宇宙模式以公度年法运行，万物之数完毕恰好为 32 公度年，两个万数为 64 公度年。由此我们得出：不论《易·系辞》的“万物之数”，或《易纬·乾凿度》“爻辰说”的万物之析数，皆以公度年法统摄阴阳合历。这样，我们自然明白当初伏羲氏发明六十四卦正是基于周天公度这个“至简至易”的宇宙原型。根据天人合一，万物一体，所以遗传密码为 64 数，阴阳键共 384 个，其中阴键 192 个，阳键 192 个，与六十四卦、爻之间天衣无缝地吻合。至此，将伏羲尊为“圣人”毫不为过，“易简而天下之理得矣”，亦是由衷之言。

需要交待，历法一年为 365.25 日，易卦一年为 360 日。故历法为“象数已然之迹，而非阴阳往来之神”（王夫之语），故历

法只有与易卦之间保持一种动态平衡的最佳状态，否则，历法当有改进的必要。而“易与天地准，故能弥纶天地之道”，“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则简从……夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。”（《易·系辞》）因此，六十四公度年法至简至易，精确到没有小数点。卦爻之间，“化而裁之”、“推而行之”、“神而通之”、“默而成之”，“不言而行，存乎德行。”是说易卦不是人为的产物，乃“天生神物”，亦即宇宙原型，故而“不言而行”，大道之行也。

伏羲既创八卦，必创六十四卦，这是圣人在长期观测天运自然奥秘而洞察出宇宙内核玄机的关键所在；六十四卦而非六十卦，六十四卦正合六十四公度年，犹三十二卦正合三十二公度年。故通行本恒卦，在《帛书周易》中称之为“大恒”，大恒为32卦，为64卦之中，故曰大恒。

《易本篇》说得明白：

风之大数，尽于八也。然周天三百有六十度，以八除之，得四十有五度。一方一维，皆得四十五度也。

《易纬·乾凿度》：

岁三百六十日而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。

《春秋考异邮》云：

阳立于五，极于九，五九四十五一变，以阴合阳，故八卦主八风，相距各四十五日。

上述天数与度数合二而一，完全是一回事了。

综上所述，通过“出入以度”之法，使幽隐难察的宇宙变化规律简化到一目了然的程度。每时计九十日，每节计四十五日，每气十五日，每候五日。故候有七十二，气有二十四，节有八，时有四，各为三百六十也。据此可知岁必三百六十五日零三时（三个时辰合今六小时）而交春，月必三十日五时二刻而交节。至于岁、月、日、时辰之名，日与天会为岁，日与月会为月，日与度会为日，日与辰会为时辰。故时有十二，日有三十，月有十二，岁有三百六十。

从图 42 中可见，一个周天公度（ $360^\circ$ ）圆图中，古人将其分为八等份，每卦各主一个大节（包括三个节气），八卦统领八节乃至二十四节气。事实上，八卦与八节、八极实指同一概念。八卦之中，艮居立春、巽居立夏、坤居立秋、乾居立冬；而子、午、卯、酉为四正，经纬分明，言子即知坎、言午即知离、言卯即知震、言酉即知兑，故举子午卯酉而坎离震兑亦在。（详阅拙作《周易与历法》修订版，中国华侨出版社 2002 年 1 月版）

$1^\circ = 1$  日       $15^\circ = 15$  日       $45^\circ = 45$  日

$90^\circ = 90$  日       $120^\circ = 120$  日       $135^\circ = 135$  日

$180^\circ = 180$  日       $225^\circ = 225$  日       $240^\circ = 240$  日

$270^\circ = 270$  日       $315^\circ = 315$  日       $360^\circ = 360$  日

为了全面把握宇宙时空中日月星辰运行节律，读者对日周期、月周期、年周期、30 年周期、360 年周期全息公度模式大一统的全息公度周期模式彻底了解，请阅拙著《周易与历法》。

天人之间不仅是一种大一统的数字网络结构，而且还是一种全息的、可公度的分形网络结构。一年有春、夏、秋、冬；一月有朔、上弦、望、下弦；一日有旦、午、暮、夜，从而形成统一

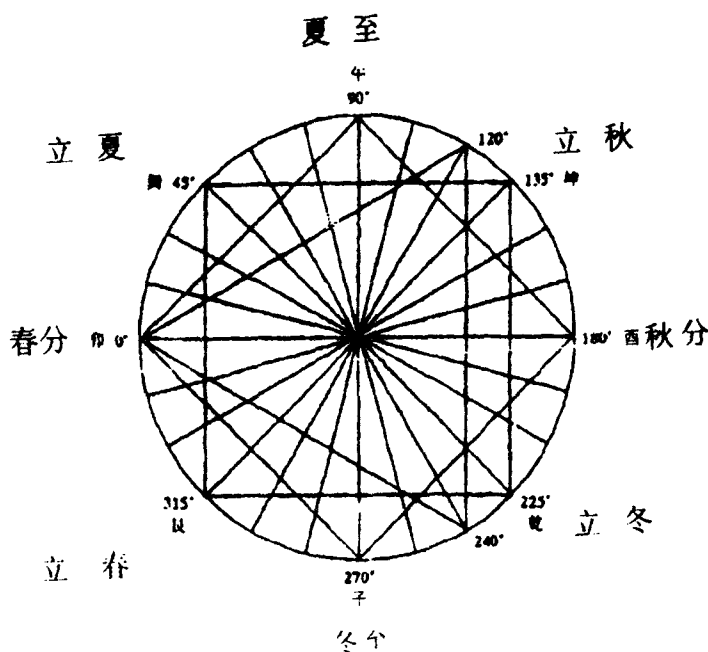


图 42 年周期圆图

的经纬“四正”。中医学也认为，时间呈分形结构，昼夜与年之间具有自相似关系。《内经》说：

春生夏长，秋收冬藏，是气之常也，人亦应之。以一日分为四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。（《灵枢·顺气一日分为四时》）

关于三十年与六十年周期，《素问·天元纪大论》论之更详：“天以六为节，地以五为制，周天气者，六气为一备；终地纪者，

五岁为一周。……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。千四百四十气，凡六十岁而为一周。不及太过，斯皆见矣。”《孟喜章句》：“卦以地六，候以天五，五六相乘，消息一变。十有二变而岁复初。”古代物候五日为一候，五日又是时辰干支之周期。 $5 \times 6 = 30$  天（360 时辰），而卦气六日七分为一卦，一月五卦， $6 \times 5 = 30$  天，再乘十二月为岁式。这样，卦气与干支周期融为一体。而三十年为月干支甲子周期之六周（五年为一周），六十年为月干支周期之十二周，亦为年干支周期之全数。三十年与六十年中含七百二十气与千四百四十气。气即节气，一个节气为十五天，那么求其一年公度：

$$720 \times 15 = 10800$$

$$10800 \div 30 = 360$$

$$1440 \times 15 = 21600$$

$$21600 \div 60 = 360$$

古人抓住了年周期这个“一本而万殊”的大道运行模式，于是顺理成章地把握日月星辰复合运动的统一架构：

$$\text{日周期} = 12 \text{ 时辰} \times 30 \text{ (分)} = 360 \text{ 分 (360}^\circ\text{)}$$

$$\text{月周期} = 12 \text{ 时辰} \times 30 \text{ 天} = 360 \text{ 辰 (360}^\circ\text{)}$$

$$\text{时辰周期} = 12 \text{ 秒} \times 30 \text{ (古分)} = 360 \text{ 秒 (360}^\circ\text{)}$$

$$360 \text{ 年周期} = 12 \times 30 \text{ 年} = 360 \text{ 年 (360}^\circ\text{)}$$

张介宾在《类经图翼·律原》中说：“一律所生各有五音，十二律而生六十音，因而六之，六六三百六十，以当一岁之日，故曰律历之数，天地之道也。”一言以蔽之，公度年法即“天地之道”。

因此，历法中一年 365.25 天，是一回归年之数，当然是一个自然之数。而一年 360 天的公度年是宇宙自然“程序”之数。犹如电脑中必用 0 与 1，加上周期，才使电脑在当今世界大放异

彩，神通广大！

有了360天公度年法，就等于有了“万法归一”的统一模式。

这样，一年之数，三十六甲而周以天之五，三十子而周以地之六，故为十二月、二十四气、七十二候、三百六十日、四千三百二十辰、十二万九千六百分。一岁之数如此，而元会运世之数无不如此。正如明代医家张介宾所言：“一岁之统十二月，一月之统三十日，一日之统十二时，一时之统三十分。故一元之统十二会，一会之统三十运，一运之统十二世，一世之统三十年，而天地气运之道，概乎此矣。惟是数之为学，圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫。若夫拆一为二，拆二为四，拆四为八，拆八为十六，拆之到底，何有穷已。譬之因根而干，因干而枝，愈多则愈细，愈细则愈繁，固茫然莫可测其微，而实则各得其一耳。”

北宋邵雍在《皇极经世·元会运世》论述天运大小周期，无不是 $30 \times 12$ 的模式：

1分=12秒

1时辰=30分=360秒

1日=12时=360分=4320秒

1月=30日=360辰=10800分=129600秒

1年=12月=360日=4320辰=129600分

1世=30年=360月=4320日=129600辰

1运=12世=360年=4320月=129600日

1会=30运=360世=10800年=129600月

1元=12会=360运=4320世=129600年

总之，东方思维的一元论更具普适性，其全息性可公度数学模型原理是无与伦比的。

《系辞传》:

乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。

《素问·六节藏象论》:

天以六为节，六六三十六，以为岁式……三百六十日法也。

为什么《易·系辞传》与《素问·六节藏象论》皆一致强调一年三百六十日之法呢？因为，太阳回归年为 365.25 天，古称一岁之数。而古代的年是以朔望月计算的，平年 354 日，闰年 384 日，故每岁过年以正月初一为过大年。此即“岁”与“年”的差异。然而，“三百六十日之法”却可“正天之度，气之数也”，于是有了周天公度的概念。周天公度以卦爻、干支相配，使宇宙大道运行模式的内核形象直观化，将回归“岁”与朔望“年”协调一致，成为古今中外天文历法中上无与伦比、至简至易的“宇宙原型”，故曰：《易》简而天下之理得矣。《易纬·乾凿度》：“历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析，当期之日，此律历数也。五岁再闰，故再协而后卦，以应律历之数。”

因此，我们毫不讳言地说，以三百六十周天公度为内核的易卦干支阴阳象数模式诞生近万年，使中国古代天象记载的成就独步千古，至今依然放射出绚丽的光芒。它像中医学一样，将日益受到世人的青睐，它像第一推动一样，将在 21 世纪中大显身手！

要之，这个模式绝不同于现代科学技术所使用的模型论，与客观物质世界之间形成的二元结构。而易卦干支周天公度模式是

大道模式，与天道阴阳往来之神同息共振，合而为一。故《易·系辞》赞曰：

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

乾以易知，坤以简能，易则易知，简则简从。易知则有亲，简从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

易与天地准，故能弥纶天地之道。

为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，惟变所适，其出入以度外内。

这个动态变化模式与“天地准”，因此能弥纶整个天地之道。所以有此独一无二的功用，是因为它“与天地相似”故能“道济天下”。因此，易是“无方无体”的“神来”之物，故曰“大道之源。”因此，近代物理学怎么能与它等量齐观、同日而语呢！

焦蔚芳博士一针见血地指出，仅仅用了9个基本自然数的代数运算方法，出示了空间几何结构由0到360度的变化。直到今天，现代数学尚未达到这一成就！进而言之，将圆分成8等份，每等份为45度，或者分为24个15度。这样算式模式即为：

$$45 \times 8 = 360$$

$$15 \times 24 = 360$$

24和15这两个数，在群SU(5)中表示为24维表示和5维加10维表示。



所以《易传》有云：

大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以像两；挂一以像三，揲之以四以像四时；归奇于扚以象闰，五岁再闰，故而扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。

从中发现，易学古天文时空的天球大圆确实有一个不同于一般历法（即  $365\frac{1}{4}$  度的大圆）的 360 度的特殊表示方法，这个方法即八卦、六十四卦以及甲子周期表达方法。

《易纬·乾凿度》及郑玄注释对《说卦传》“帝出乎震”一节做了进一步发挥和补充：

震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾剥之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通。则万物各以其类而成，皆以易所包。

上述八卦表示一气流行的、周行一圈以当 360 日（亦即 360 度），每卦各主 45 日（45 度），每卦又分三个节气，用一爻表示一个节气 15 日（15 度），进而又细分 5 日一候（5 度一候）。这样， $5 \times 3 = 15$ ， $15 \times 3 = 45$ ， $45 \times 8 = 360$  度。七十二候、二十四节气、八极、四正、二仪、太极共同构成一分为二的 0 度至 360 度正反螺旋气运法则图式。

关于伏羲先天六十四卦，左半圈从复至乾，共 32 卦，阳爻共 112，阴爻共 80，为阳生阴消过程；右半圈从姤至坤，共 32 卦，阴爻共 112，阳爻共 80，为阴生阳消过程。

邵子在《观物外篇》中说：

冬至之子中阴之极，春分之卯中阳之中，夏至之午中阳之极，秋分之酉中阴之中。凡三百六十，中分之，则一百八十，此二至二分阳去之数。阳爻昼数也，阴爻夜数也。天地相御，阴阳相交，故昼夜相杂，刚柔相错。春夏阳多也，故昼数多，夜数少；秋冬阴多也，故昼数少，夜数多。

朱熹释曰：“乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。阳生子中，极于午中；阴生午中，极于子中。其阳在南，其阴在北。”

伏羲六十四卦图正像伏羲八卦图一样，是太极分形律的结构。具体到伏羲六十四卦，在太极之上共有六个层次：

一分为二，为两仪层次

二分为四，为四象层次

四分为八，为八卦层次

八为十六，为十六卦层次

十六分为三十二，为三十二卦层次

三十二分为六十四，为六十四卦层次

上述“一分为二法”，或称“加一倍法”，实际还有四分法、八分法、十六分法、三十二分法、六十四分法在内，亦含有三分法、五分法、六分法、十分法等等。故《观物外篇》曰：

太极既分，两仪立矣。阳下交于阴，阴上交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴交于阳而生天之四象；刚交于柔，柔交于刚而生于地之四象。于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分三十二，三十二分六十四。故曰分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万，犹根之有干，干之有枝，枝之有叶，愈大愈少，愈细愈繁，合而斯为一，衍之斯为万。

朱熹盛赞邵子之论“尤见法象自然之妙也”。张其成博士认为：着眼于数的变化，强调一、二、四、八的重要性，创立以数解易的学术流派。并说此卦序还用以说明世界形成的过程，具有世界观和宇宙论意义。

综上所述，公度年本自天成，我们的祖先早已纯熟地运用它，而且在原始社会晚期的无文字时代，就已达到了极高的水平。有了公度年法，太阳与太阴太过不及之间终于找到了权衡点。伏羲创制的河图十月历，每月36天，一年360天，此即孔子所说“其出入以度外内”的准绳——公度年法。它比巴比伦文明和金字塔文明要早得多。

公度年模式是中华文明思维模式高度发达的象征，是中国传统文明的源头活水。

## 第十一章 五脏应五星说

### 一、五行网络结构

世界上最古老的数学模型大多在中国。河图、洛书、八卦和六十四卦据说都是伏羲时代的产物，它们的共同特征从表面看是符号，其实质是数的方阵。老子曰：道生一，一生二，二生三，三生万物。《淮南子》解释说：

“道曰规，始于一，一而不生，故分而为阴阳，阴阳合和而万物生，故曰：‘一生二，二生三，三生万物。’”

所谓“一而不生”，是说“孤阳”与“孤阴”不生不长之义，有了阴阳相合，才有了万物。故曰“万物负阳而抱阴，冲气以为和”。

一为天，二为地，三为人，故有“三生万物”之说。《灵枢·九针》曰：

一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野。

一为天，天为阳。二为地，地为阴。三为人，人者阴阳相合之物。四为四时，春夏秋冬之谓也。五为五音，音者，冬夏之分，分于子午。六为六律，律者，调阴阳四时而合十二经也。七为七星，人之七窍与其相合。八为八风，八正之风，与人之股肱八节

相应。九为九野，天之九宫、地之九州与人之九野相合。

五行网络结构是以太极阴阳法则为纲，以五行体系中的五脏为核心构建的网络框架结构。在这个一分为五的网络框架结构中，还有一分为二、二分为四（一分为四）、四分为八（一分为八）、一分为六、一分为十二、一分为二十四、一分为七十二等等数字网络。《淮南子·天文训》说：

“子午、卯酉为二绳，丑寅、辰巳、未申、戌亥为四钩。东北为报德之维也，西南为背阳之维，东南为常羊之维，西北为蹠通之维。

日冬至则斗北中绳，阴气极，阳气萌，故曰冬至为德。日夏至则斗南中绳，阳气极，阴气萌，故曰夏至为刑。阴气极则北至北极，下至黄泉，故不可以凿地穿井。万物闭藏，蛰虫首穴，故曰德在室。阳气极则南至南极，上至朱天，故不可以夷丘上屋。万物蕃息，五谷兆长，故曰德在野。

夏日至则阴乘阳，是以万物就而死；冬日至则阳乘阴，是以万物仰而生。昼者阳之分，夜者阴之分，是以阳气胜则日修而夜短，阴气胜则日短而夜修。帝张四维，运之以斗，月徙一辰，复反其所。正月指寅，十二月指丑，一岁而匝，终而复始。”

“绳”者，准绳之意，万物必须遵循的宇宙规律。“钩”者，四方八面之意，四时八节由此而出。冬至为子，夏至为午，子午为经。春分为卯，秋分为酉，卯酉为纬。故《灵枢·卫气行》说：

岁有十二月，日有十二辰，子午为经，卯酉为纬。

天周二十八宿而一面七宿，四七十二宿，房昴为纬，虚张为经。

从中可知，天象划分是时空合一的：

子午（时间）	为经
虚张（空间）	
卯酉（时间）	为纬
房昂（空间）	

子午、卯酉二绳与丑寅、辰巳、未申、戌亥四钩共为八极，加上天干、地支，又为十二辰、二十四向、七十二候，从而构成天象运行网络结构图。故《淮南子》说：

“天为绳，地为准，春为规，夏为衡，秋为矩，冬为权。绳者，所以绳万物也；准者，所以准万物也；规者，所以圆万物也；衡者，所以平万物也；矩者，所以方万物也；权者，所以权万物也。”

有了时空统一的天人模式，就必然会有天人合一的时空学说，时空哲学以《淮南子》为著：

“东方之极，自碣石山过朝鲜，贯大人之国，东至日出之次，搏木之地，青土树木之野，太皞、句芒之所司者，万二千里。其令曰：挺群禁开闭阂，通穷室，达障塞，行优游，弃怨恶，解役罪，免忧患，休罚刑，开关梁，宣出财，和外怨，抚四方，行柔惠，止刚强。

南方之极，自北户孙之外，贯颍项之国，南至委火炎风之野，赤帝、祝融之所司者，万二千里。其令曰：爵有德，赏有功，惠贤良，救饥渴，举力农，振贫穷，惠孤寡，忧罢疾，出大禄，行大赏，起毁宗，立无后，封建侯，立贤辅。

中央之极，自昆仑东绝两恒山，日月之所道，江、汉之所出，众民之野，五谷之所宜，龙门、河、济相贯，以息壤堙洪水之州，东至于碣石，黄帝、后土之所司者，万二千里。其令曰：平而不阿，明而不苛，包裹覆露，无不囊怀，溥汜无私，正静以和，行释鬻，养老衰，吊死问疾，以送万物之归。

西方之极，自昆仑绝流沙、沈羽，西至三危之国，石城金室，饮气之民，不死之野，少皞、蓐收之所司者，万二千里。其令曰：审用法，诛必辜，备盗贼，禁奸邪，饰群牧，谨著聚，修城郭，补决窦，塞蹊径，遏沟渎，止流水，雍溪谷，守门闾，陈兵甲，选百官，诛不法。

北方之极，自九泽穷夏晦之极，北至令正之谷，有冻寒积冰、雪雹霜霰、漂润群水之野，颛顼、玄冥之所司者，万二千里。其令曰：申群禁，固闭藏；修障塞，缮关梁；禁外徙，断罚刑，杀当罪，闭关闾，大搜客，止交游，禁夜乐，蚤闭晏开，以塞奸人，已德，执之必固。天节已几，刑杀无赦，虽有盛尊之亲，断以法度；毋行水，毋发藏，毋释罪。”

上述时空五方之说以华夏中原为中心，不论子午或卯酉间距，纵横皆三万六千里，几乎覆盖了整个东半球，显然，这是实测数据，以五环中，以应无穷。

中医时空学虽说是人体的五行，却与天地万物互通，形成天人合一、万物一体的大一统思维系统。人体五行以五脏为核心，论天人诸方面的阴阳消长，五行动变大规律，这种以五分法为基础时空网络系统重点是人体五脏与天地、日月五星，五季、五方……发生纵横对应关系。所谓“五脏者，所以参天地，副阴阳而连四时，化五节也”。“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风；人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。”

## 二、五脏应五星、五方说

五脏应五星说，由来已久，先秦诸子皆有论述。五星即木星、火星、土星、金星和水星。

太阳系九大行星对地球上的生物具有深刻的影响，这个新课

题，目前已引起国际天文学界，生物学界，医学界的广泛关注。《素问·气交变大论》记载“五星”对人体疾病产生的影响：“岁木太过，风气流行，脾土受邪。……上应岁星。岁火太过，火暑流行，肺金受邪。……上应荧惑星。岁土太过，雨湿流行，肾水受邪。……上应镇星。岁金太过，燥金流行，肝木受邪。……上应太白星。岁水太过，寒气流行，邪害心火。……上应辰星”。古人认为，人体五脏上应五星，因此五星就成为五气为应天之气。具体来说，就是肝木合岁星（即木星），心火合荧惑星（即火星），脾土合镇星（即土星），肺金合太白星（即金星），肾水合辰星（即水星）。如果岁运太过、不及，五星升降失常，则会引起天地气交的异常变化，节序颠倒，从而影响万物的生长收藏和人体相关疾病的流行。

五脏应五色、五数之说，《内经》说：

东方青色，入通于肝……其数八。

南方赤色，入通于心……其数七。

中央黄色，入通于脾……其数五。

西方白色，入通于肺……其数九。

北方黑色，入通于肾……其数六。（《素问·金匱真言论》）

这是说，肝与东方相应，主青色，其数为八；心与南方火相应，主赤色，其数为七；脾与中央土相应，主黄色，其数为五；肺与西方金相应，主白色，其数为九；肾与北方水相应，其色黑，其数为六。

祝世讷先生认为象数五（五政）是中华民族思维的一大特色——即在天为北辰，在地为北极，在人为脾：

“全世界各个著名的人类文明的策源地，计有埃及、巴比伦、印度、墨西哥和我们中国等，都曾有过灿烂的文化，而天文学是其重要组成部分。各个天文学当然有其各自特点，但中国天文学



与其他古天文学比较起来，据英·李约瑟博士总结，共有七大特点是其他任何天文学所不能比拟的。第一个特点就是‘中国人完成了一种有天极（北辰——作者）的赤道坐标系。’这是说中国天文学家在给天体划分方位时，除了东南西北四个方位（这是全世界所有古天文学所共有的）之外，更有一个中央方位（这是其他古天文学所没有的），即太极北辰。因此，五行学说是我们民族文化的精华之一。在中医学中，这个中央五，便是‘脾’，这个‘脾’也是现代医学所没有的，也是中医学的精华之一。”

庄子《逍遥游》云：“得乎环中，以应无穷。”环者圆也，环中就是中央五，能够掌握中央象数五，就可以应变无穷。还是庄子的敬仰者李约瑟博士说：西方有代表性的各个思想家，他们最后都走到了庄子墓碑之前，这是不无道理的。”（祝世纳《中医系统论》）

《内经》云：

“帝曰：脾不主时何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四时长四脏，各十八日寄治，不得独主于时也。脾脏者，常著胃土之精也，土者生万物而法天地，故上下至头足，不得主时也。”

宋代医家李东垣《藏气法时升降浮沉补泻之图》云：“五行相生，木火土金水，循环无端，惟脾无正行，于四季之末，各旺一十八日以生四脏。四季者，辰戌丑未是也。人身形以应九野。左足主立春，丑位是也；左手主立夏，辰位是也；右手主立秋，未位是也；右足主立冬，戌位是也。戊其本气平，其兼气温凉寒热，在人以胃应之。己土……在人以脾应之，脾胃兼化，其病治之各从其宜，不可定体……”

脾主中央，又应对四维，玄牝之地，皇极之理，所谓“得乎环中，以应无穷”，“中也者，天下之大本也”。总之，上述五方、五数等等观念本于河图数理。

所谓河图，就是由五组白圆圈（总数二十五，见图 43）和

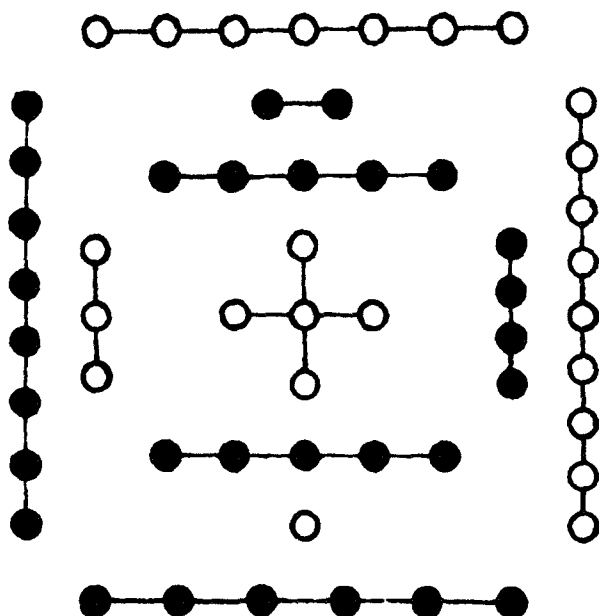


图 43 河图

五组黑点（总数三十）组成，共五十五个。其中，黑者象征阴，称地数。白者象征阳，称天数。《系辞》说：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”。所谓“天数五”是指一、三、五、七、九；“地数五”是指二、四、六、八、十。天数之和二十五，地数之和三十；天地数总和为五十五数。“五位相得而各有合”，通说为：一与六合，二与七合，三与八合，四

与九合，五与十合。按照传统的理解，其方位及五行属性为：上南（火）、下北（水）、左东（木）、右西（金）、中央（土）。《汉书·律历志》：“天以一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土。五胜相乘，以生小周。”郑玄注《系辞》：“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中……地六成水于北，与天一并；天七成火于南，与地二并；地八成木于东，与天三并；天九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并也”。西汉杨雄在《太玄经》中说：“一与六共宗，二与七为朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。”所以“四与九为友而居西”。“天五生土，地土成之”，五与十皆属土，土居中央，所以“五与十相守而居中”。明代张介宾在《类经图翼》中说：“生数为主而居内，成数为配而居外，此则河图之定数也。……（以）阴阳消长互配，如以老阳之位一而配老阴之数六，少阴之位二而配少阳之数七，少阳之位三而配少阴之数八，老阴之位四而配老阳之数九，是以阴阳互藏之妙”。

五脏应天地五时之说，反映了天人合一思想在中医脏腑学中的体现，只要通过年之五时、每旬之五时（甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸）之更替，即可确定人的脏腑功能活动规律。例如春季，在天为木气主运，万物生发，人体五脏中肝属木类，故而肝气偏盛，此时切忌补肝。同样，甲乙之日（属木）亦主肝木。故《素问·脏气法时论》说：

肝主春，足厥阴少阳主治，其日甲乙；心主夏，手少阴太阳主治，其日丙丁；脾主长夏，足太阴阳明主治，其日戊己；肺主秋，手太阴阳明主治，其日庚辛；肾主冬，足少阴太阳主治，其日壬癸。

五味走五脏之说，将饮食五味各归五脏，所谓“酸入肝，辛入肺，苦入心，咸入肾，甘入脾”，是因为上述五脏与五味分别归属于木、金、火、水、土等五行。乃同类相从的关系使然，亦即酸从肝，辛从肺，苦从心，咸化肾，甘从脾。

谷、果、畜、菜之五味入脏宜忌简表

五味	五谷	五果	五畜	五菜	五走	五宜	五禁
酸	麻	李	犬	韭	酸先走肝	青色，肝病 心病，宜食酸	脾病禁酸
苦	麦	杏	羊	薤	苦先走心	赤色，心病， 脾病，宜食苦	肺病禁苦
甘	米	枣	牛	葵	甘先走脾	黄色，脾病 肝病，宜食甘	肾病禁甘
辛	黄黍	桃	鸡	葱	辛先走肺	白色，肺病 肾病，宜食辛	肝病禁辛
咸	大豆	栗	猪	藿	咸先走肾	黑色，肾病 脾病，宜食咸	心病禁咸

五脏主五体之说，又把五体与五脏联系起来，《灵枢·九针论》说

五主：心主脉，肺主皮，肝主筋，脾主肌，肾主骨。

心控制血管和脉搏，肺输送营养到皮肤，肝作用于筋，脾将营养供给肌肉，肾生成骨髓。那么，只要观察五体情况，当能了解到五脏的情况，如脉虚而快，说明心气不足；皮肤、汗毛枯

槁，乃肺气虚弱之兆；筋肉痉挛，为肝血不足；肌肉无力，乃为脾虚；骨髓迟至，肾气虚亏。

五官为五脏的门户，故《内经》说：

“曰：余闻刺有五官五阅，以观五气。五气者，五藏之使也，五时之副也。愿闻其五使当安出？曰：五官者，五藏之阅也。……脉出于气口，色见于明堂。五色更出，以应五时，各如其常。”（《灵枢·五阅五使》）

“曰：五色之见于明堂，以观五脏之气，左右高下，各有形乎？曰：府藏之在中也，各以次含。左右上下，各如其度也。”（《灵枢·五阅五使》）

“曰：五官之辨奈何？曰：明堂骨高以起，平以直，五藏次于中央，六府挟其两侧，首面上于阙庭，王宫在于下极，五藏安于胸中，真色以致，病色不见，明堂润泽以清，五官恶得无辨乎。曰：其不辨者，可得闻乎？曰：五色之见也，各出其色部。部骨陷者，必不免于病矣。其色部乘袭者，虽病甚，不死矣。”（《灵枢·五色》）

这是说：鼻者，肺之官也；目者，肝之官也；口唇者，脾之官也；舌者，心之官也；耳者，肾之官也。

从属性上说，鼻归于肺，眼归于肝，唇归于脾，舌归于心，耳归于肾，故称“开窍”，如“肺开窍于鼻”，“心开窍于舌”等等。

五脏分别在体表开放出“花朵”，故称“五华”，《素问·六节藏象论》说：

心者……其华在面……

肺者……其华在毛……

肾者……其华在发……

肝者……其华在爪……

脾胃……其华在唇……

总之，《内经》将五脏所主系统分列如下：

五藏气：心主噫，肺主咳，肝主语，脾主吞，肾主欠。

六府气：胆为怒，胃为气逆中，唤，大肠小肠为泄，膀胱不约为遗溺，下焦溢为水。

五味：酸入肝，辛入肺，苦入心，甘入脾，咸入肾，淡入胃。是谓五味。

五并：精气并肝则忧，并心则喜，并肺则悲，并肾则恐，并脾则畏。是谓五精之气并于藏也。

五恶：肝恶风，心恶热，肺恶寒，肾恶燥，脾恶湿。此五藏所恶也。

五液：心主汗，肝主泣，肺主涕，肾主唾，脾主涎。此五液所出也。

五劳：久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。此五久劳所病也。

五走：酸走筋，辛走气，苦走血，咸走骨，甘走肉。是谓五走也。

五裁：病在筋，无食酸；病在气，无食辛；病在骨，无食咸；病在血，无食苦；病在肉，无食甘。口嗜而欲食之，不可多也，必自裁也，命曰五裁。

五发：阴病发于骨，阳病发于血，以味发于气，阳病发于冬，阴病发于夏。

五邪：邪入于阳，则为狂；邪入于阴，则为血痹；邪入于阳，转则为癫疾；邪入于阴，转则为瘖，阳入于阴，病静；阴出于之于阳，病喜怒。

五藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏精志也。

五主：心主脉，肺主皮，肝主筋，脾主肌，肾主骨。

这样，人体五行以五脏为本，并与天地五行同步共振。

这个人体网络结构的绝妙之处在于，通过五行八纲原理，从表象中反映本质。(图 44)

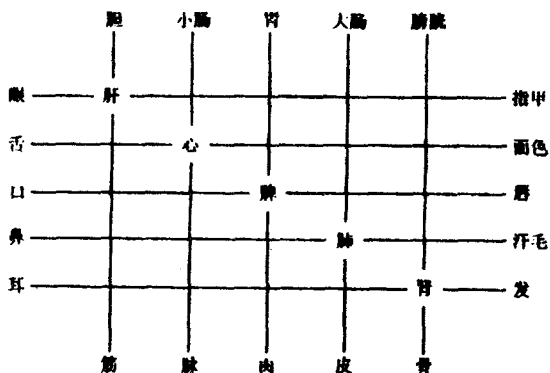


图 44 人体网络结构

(杨学鹏 2000)

不仅中国古代医家思想如此，而且诸子百家皆以五行思想为纲，把天地万物放在统一的时空体系中去考察其生长收藏规律。

《管子》说：

东方曰星，其时曰春，其气曰风，风生木与骨。

南方曰日，其时曰夏，其气曰阳，阳生火与气。

中央曰土，土德实辅四时入出，以风雨节，土益力。土生皮肌肤。

西方曰辰，其时曰秋，其气曰阴，阴金与甲。

北方曰月，其时曰冬，其气曰寒，寒生水与血（《四时》）。

《吕氏春秋》说：

孟春之月……其日甲乙……其音角……其数八……其味

酸……祭先脾……衣青衣……食麦与羊……‘盛德在木’……  
(《孟春纪》)

孟夏之月……其日丙丁……其音征……其数七……其味苦……祭先肺……衣赤衣……食菽与鸡……‘盛德在火’……  
(《孟夏记》)

中央土，其日戊己……其音宫……其数五。其味甘……祭先心……衣黄衣……食稷与牛。(《季夏纪》)

孟秋之月……其日庚辛……其音商……其数九。其味辛……祭先肝……衣白衣……食麻与犬……‘盛德在金’……(《孟秋纪》)

孟冬之月……其日壬癸……其音羽……其数六。其味咸……祭先肾……衣黑衣……食黍与藟……‘盛德在水’……(《孟冬纪》)

五行同类之间何以相从呢？《易传》说：

方以类聚，物以群分。

同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物者见，本乎天者亲上，本乎地者亲下。

《庄子·渔父》说：

同类相从，同声相应，固天之理也。

类与不类，相与为类。

《淮南子·泰族训》说：

故寒暑燥湿，以类相从；声音疾徐，以音相应也。



综上所述，同类相应、相从是事物之间的必然关系，故称之为“天之理”，“万物之理”，也就是自然规律之意。

从上可知，五行说既是思维观，又是方法论；既是思维模式，又是时空结构；既是概括抽象，又是万物实体；既是万化之象，又是一元之气。

为什么要以“五行”进行分类呢？这是因为五运阴阳是“天地之道也，万物之纲纪，变化之父母。生杀之本始，神明之府”的缘故。既然是大道，那么，天地万物必须遵循之，故《内经》说：

天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之。（《灵枢·通天》）

五行者，金木水火土也，更贵更贱，以知死生，以决成败，而定五藏之气，间甚之时，死生之期也。（《素问·藏气法时论》）

五行五方论尽管千变万化，但从天人之际取类比象原则出发，就可以执简驭繁，《内经》许多篇章详为论述：

五行与五脏（肝、心、脾、肺、肾）、五体（筋、脉、皮、肉、骨）、五窍（目、舌、口、鼻、耳）、五腑（胆、小肠、胃、大肠、膀胱）、五华（爪、面、唇、毛、发）、五声（呼、笑、歌、哭、呻）、五变（握、脉、哕、咳、栗）、五神（魂、神、意、魄、志）、五志（怒、喜、思、忧、恐）等人体组织器官和生理功能相配。五行与自然界中的方向、季节、气候及某些生物的特性等相配，则有五方（东、南、中、西、北）、五时（春、夏、长夏、秋、冬）、五气（风、热、湿、燥、寒）、五化（生、长、化、收、藏）、五色（苍、赤、黄、白、黑）、五味（酸、苦、甘、辛、咸）、五臭（臊、焦、香、腥、腐）、五音（角、徵、宫、商、羽）、五虫（毛、羽、倮、介、鳞）、五果（李、

杏、枣、桃、栗)、五实(核、络、肉、壳、濡)、五畜(鸡、羊、牛、犬、彘)、五谷(麦、黍、稷、稻、豆)、五数(八、七、五、六、九)等等。

《尚书·洪范》说:“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡。”《内经》则在此基础上把具有生长、升发、条达舒畅等作用或性质的事物均归属于木;把具有温热、升腾作用的事情均归属于火;把具有生化、承载、受纳作用的事物均归属于土;把具有清洁、肃降、收敛作用的事物均归属于金;而把具有寒凉、滋润、向下运行的事物均归属于水。事物经过这种属性归类,便形成了《内经》五脏理论的核心。也即把人体的各种组织和功能,归结为以五脏为中心的五个系统,以此来阐明人体生命活动的整体性及其与外环境之间的统一性。”(《傅维康《黄帝内经·导读》)

五行框架包罗万象,其重心以人为本,包括人与自然的方方面面:

五行	木	火	土	金	水
五方	东	南	中	西	北
五季	春	夏	长夏	秋	冬
五气	风	热	湿	燥	寒
五星	岁星	荧惑星	镇星	太白星	辰星
五日	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
五数	八	七	五	九	六
五色	青	赤	黄	白	黑
五音	角	征	宫	商	羽
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五臭	臊	焦	香	腥	腐
五谷	麦	黍	稷	稻	豆

五菜	葱	薤	葵	韭	藿
五果	桃	杏	枣	李	栗
五畜	鸡	羊	牛	犬	彘
五脏	肝	心	脾	肺	肾
五腑	胆	小肠	胃	大肠	膀胱
五官	目	舌	口	鼻	耳
五华	爪	面	唇	毛	发
五体	筋	脉	肉	皮	骨
五声	呼	笑	歌	哭	呻
五志	怒	喜	思	忧	恐

在此包罗万象的五行框架中，阴阳五行正邪之气、饮食五味、喜怒哀乐、坐行劳走等等对人体状况产生影响，人们只要从这个深层次去加以养生，就能趋利避害，化凶为吉，从而身心两益、健康长寿。

五行网络结构是以太极阴阳法则为纲，以五行体系为核心构建的网络框架结构。在这个一分为五的网络框架结构中，还有一分为二、二分为四（一分为四）、四分为八（一分为八）、一分为六、一分为十二、一分为二十四、一分为七十二等等数字网络。

## 第十二章 人体脏腑结构模式

中医的人体结构模式与西医的人体结构模式不同，后者偏重于实体模型，前者偏重于思维模型。中医脏腑学说是研究人体各脏腑、组织、器官的生理活动、病理变化及其相互关系的学说，是中医学中重要的组成部分。脏腑包括内外两大部分，一是人体内部的肝、心、脾、肺、肾五脏，胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦六腑以及脑、髓、子宫奇恒之腑；二是人体外部的头、躯干、四肢、筋骨皮肉、五官、二阴、毛发爪甲等。除此之外，还有气血与经络，气血贯通全身，联络各部，吐纳交换，营周不息，其中，经络、脉管是气、血的通道。

从思维功能结构上讲，脏腑学说以人体五脏为核心，包括天地日月五星在内的五行网络巨系统把人体全身与天运自然紧密地结合起来。

### 一、五脏六腑

在脏腑中，脏为阴，腑为阳，肝、心、脾、肺、肾等五脏皆为阴；胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦等六腑皆为阳。五脏为贮藏精气之所，六腑为传送、排泄食物之处，脏以藏为主，腑以通为用。故《素问·五脏别论》曰：

所谓五藏者，藏精气而不泻，故满而不能实。六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。

五脏与六腑相互配合，五脏为主，六腑为辅，“五脏者，所以藏精神血气魂魄者也；六腑者，所以化水谷而行津液者也。”（《灵枢·本藏》）

五脏与六腑，五脏为里，六腑为表。《灵枢·本输》曰：

肺合大肠，大肠者，传道之府。心合小肠，小肠者，受盛之府。肝合胆，胆者，中精之府。脾合胃，胃者，五谷之府。肾合膀胱，膀胱者，津液之府也。少阴属肾，肾上连肺，故将两藏。三焦者，中渎之府也，水道出焉，属膀胱，是孤之府也。是六腑之所与合者。

脏腑各有通道，脏腑之间以经络相连，肺与大肠之间有手太阴肺经和手阳明大肠经；心与小肠之间有手少阴心经与手太阳小肠经；肝与胆之间有足厥阴肝经与足少阳胆经；脾与胃之间有足太阴脾经与足阳明胃经；肾与膀胱之间有足少阴肾经与足太阳膀胱经。

下文重点介绍五脏。

### （一）心

中医学中的五脏为人体的中心，而心又是五脏六腑的控制中心。《内经》说：

心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓禀之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出

焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明则下安，以此养生则寿，殁也不殆，以为天下则大昌。主不明，则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤，以此养生则殃，以为天下者，其宗大危，戒之戒之。（《素问·灵兰秘典论》）

心就像国之君主一样，统帅和控制着脏腑乃至全身各部。心主神明，其他器官则各司其职，不相乱也。如此“主明则下安”，“天下则大昌”，“以此养生则寿”。否则，反其道而行之，“主不明则十二官危”，“以此养生则殃”。“主明”泛指指挥中枢政令畅通，控制与调节恰当合适，升降出入、信息反馈自然运转。

心为中枢、为领袖，它容不得任何邪气，忌喜怒哀乐，故《灵枢·邪客》说：

心者，五藏六府之大主也，精神之所舍也，其藏固，邪弗能容也。容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。

心为一身之主，“神明”之所，神伤则心伤。精神离去，人即死亡。故《灵枢·本神》：

所以任物者谓之心。

任物即主宰、统摄有形之物的东西。由此可见，中医学中的心，较西医学中的心脏要复杂得多，它是一个思维模型，有形而上的一面。《灵枢·本神》说：

肝藏血，血舍魂……脾藏营，营舍意……心藏气，  
气舍魄……肾藏精，精舍志……

上述五脏皆参与精神活动，而心是其总指挥，所谓“大主也”。五脏精神分为神、魂、魄、意、志。《灵枢·本神》说：

故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄。所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。

上述所论，明白地告诉我们，中医的五脏参与思维，心则处于思维的核心。也就是说，中医把大脑的思维能力归于心，从而建构起心主神明的阴阳五行思维模型。控制、推动血液循环。

而“心主身之血脉”，则与西医基本是一致的，兹不赘述。

## （二）肝

肝为“将军之官，虑谋出焉”，乃魂居之所。肝之旺衰决定人的气魄与谋略，它还与情绪有关，故曰“怒伤肝”。

肝为人体血库，“肝藏血”，“故人卧，血归于肝”，“人动则血行于诸经，人静则归于肝藏”。

肝还参与气的运行，肝气上升，肺气下降，气的升降出入往复循环，营周不息，从而维持生命体的运转正常。而气血运行是在无思无为之中进行的。《灵枢·脉度》曰：“气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休。”

### (三) 肺

肺为“相傅之官，治节出焉”，喻为一人之下，万人之上的宰相，故有“藏之长”之说。

肺的功能是呼吸吐纳，控制全身的气，“诸气者，皆属于肺”，“人受气于谷，谷入于胃，以传于肺，五藏六府，皆以受气”。食物五味在体内最终化生为气，通过肺传布脏腑及身体各部，肺有“通调水道”，调节水液之功，《素问·经脉别论》说：

饮入于胃，游溢精气，上输于脾。脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。

肺还与心一起，参与控制血液运行的工作。《素问·经脉别论》：

食气入于胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺。肺朝百脉，输精于皮毛。

### (四) 脾

脾为“仓廪之官”，负责水谷精微的吸收和传送。《素问·奇病论》曰：

夫五味入口，藏于胃，脾为之行其精气，津液在脾。

肝心肺肾四脏乃至全身所需精微之气，虽说是从胃中的饮食



而来，但有赖于脾的运化作用。

脾为“后天之本”，故能承上启下，贯通四方，它既能控制血液正常运行，又使全身水液得以节制。“脾统血”，“脾阳虚则不能统血，脾阴虚又不能滋生血脉”。“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行”。（《素问·经脉别论》）

### （五）肾

肾为“作强之官”，“肾藏精”，肾有遗传、生殖功能。人之先天精气受之于父母，故《灵枢·决气》说：

两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。

先有精，后有胎，故肾有遗传密码因子，这个先验的程序即生命的生长发育乃至消亡，《素问·上古天真论》曰：

“岐伯曰：女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。

丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八筋骨隆盛，肌肉满壮；五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八则齿发去，肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能泻。今五脏皆衰，筋骨解堕，天癸尽矣。故发鬓白，身体重，行步不正，而无子耳。

帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有男，男不过尽八八，女不过尽七七，而天地之精气皆竭矣。”

“天癸”即性激素，女子十四岁来潮，男子十六岁精溢，为发育的新阶段。

人的遗传因子藏于肾中，故曰“肾主藏精”。遗传因子必有遗传密码，现代科学终于发现生物遗传密码子有 64 个。英美科学家克里克等人对 64 个遗传密码的划时代的发现，为此于 1962 年获得诺贝尔奖。有趣的是，64 个遗传密码与 64 卦全部物象对应：四对硷基（即 8 个）恰与四阴四阳的八卦吻合，而 384 个阴阳键也天衣无缝地与《周易》384 个阴阳爻符合。正如克里斯朵夫·巴特克著《易经——第一号成功预测》一书中说：“易经令人惊奇地接近真理，更令人惊奇地是所有地球的生命秘密同易经的结构密吻。六十四卦卦象严格地对应着遗传密码中六十四个脱氧核糖核酸（DNA）密码子，这一点在马丁·斯科诺伯杰的《生命的奥秘》一书中有清楚的叙述。”

正因为六十四卦卦象、三百八十四爻爻象皆严格对应遗传密码中的六十四个 DNA、三百八十四个阴阳键，所以，六十四卦实即天地人本源乃至生命演化密码的程式。

至于女子发育以七为期，男子发育以八为期，是《内经》作者本于洛书、后天八卦之说，故女子七七四十九、男子八八六十四“天癸竭”。

除了遗传生殖作用，肾还主骨、生髓，通于脑，而“脑为元神之府”，可见肾精与神明密切相关。此外，肾还控制、调节气、血、水、液之功能。

综上所述，在五脏中，肾为先天之本，脾为后天之本，心为君主之官，肝肺为出将入相之臣，它们分工严密，协调一致，从

而共同控制、调节气、血、津液的正常运转，循环不休。

中医还把五脏纳入五行体系之中，肾为水，心为火，肝为木，肺为金，脾为土。何以如此划分呢？

五行学说认为，宇宙万物无一不统一具有五行结构的大系统之中。也就是说，以五行为主体，与五星、五方、五季、五气、五色、五数、五变、五化……等等五个方面加以归类配列，从而形成五个功能活动系统。《内经》：“心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者……通于土气”。“东方青色，入通于肝……其应四时，上为岁星……其音角，其数八……南方赤色，入通于心，……其应四时，上为荧惑星……其音徵，其数七……中央黄色，入通于脾……其应四时，上为镇星……其音宫，其数五……西方白色，入通于肺……其应四时，上为太白星……其音商，其数九……北方黑色，入通于肾……其应四时，上为辰星……其音羽，其数六……”总之，凡是有寒润下行功能的事物，都归之为水性；具有暑热炎上功能的事物，都归之为火性；具有生发疏达功能的事物，都归之为木性；具有坚燥清肃功能的事物，都归之为金性；具有长养万物功能的事物，都归之为土性。

## 二、三焦

三焦为上、中、下焦的总称。三焦作用特殊，故称“孤子府”。三焦总司人体的气化，凡饮食物的受纳、腐熟，水谷精微化生、敷布，水液的代谢，以及糟粕的排泄，皆与三焦有关。《内经》说：

“上焦出于胃上口，并咽以上贯膈而布胸中，走腋，循太阴

之分而行，还至阳明，上至舌，下足阳明，常与营俱行于阳二十五度，行于阴亦二十五度一周也，故五十度而复大会于手太阴矣。

中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。

下焦者，别回肠，注于膀胱而渗入焉。”故水谷者，常并居于胃中，成糟粕，而俱下于大肠，而成下焦，渗而俱下，济泌别汁，循下焦而渗入膀胱焉。（《灵枢·营卫生会》）

三焦是人体体腔的通道，分布范围较脏腑为广，上焦联通五脏、胃与三条经络，中焦联通胃与肺，下焦联通回肠与膀胱。上焦将食物中的养料提炼成津液、营卫之气，像雨露一样滋养五脏、全身乃至肌肤毛发。中焦将食物沤泡发酵，取精去糟，最终产出津液及营卫之气以供人体所需。下焦犹如下水道，将二便经大肠、膀胱排出体外。故《内经》说：

上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。（《灵枢·营卫生会》）

上焦与中焦为全身输送津液，下焦是下水道，它们都有“决渎”之性，故为水的通道。《内经》云：

三焦者，决渎之官，水道出焉。（《素问·灵兰秘典论》）

水谷皆入于口，其味有五，各注其海，津液各走其道。故三焦出气，以温肌肉，充皮肤，为其津；其流而不行者，为液。（《灵枢·五癯津液别》）

### 三、奇恒之府

除五脏六腑之外，还有“奇恒之府”，《内经》说：

脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者，地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之府。（《素问·五脏别论》）

女子胞为女性的子宫，有主月经和孕育胎儿的作用。而脑、脊髓、骨髓、血液、胆汁等皆为水性之物，水从地中来，故为“地气之所生也”。水之成数为六，生数为一，“天一生水，地六成之”，故为“奇恒之府”。

### 四、气、血与津液

气是无形的物质，经络是其运行通道。这是西医学中没有的概念和内容。血也非西医学中的概念，而含有更广泛的内容。津液指血以外的体液，以三焦为通道，沟通脏腑，遍及全身。气血津液都有升降出入，吐故纳新，自强不息的特点，同时又是物质、能量、信息回路。

#### （一）气

##### 1. 真气

气有真气、营气、卫气等等。

真气又称元气，《灵枢·刺节真邪》：

真气者，所受于天，与谷气并而充身也。

人之真元之气受之于父母，藏于肾脏，而且还不断从饮食中的精气中得到补充，以供全身。脾胃为后天之本，故能滋养元气。而元气为人身的原动力，五脏中各有元气藏焉，《素问·平人气象论》曰：

藏真散于肝，肝藏筋膜之气也。

藏真通于心，心藏血脉之气也。

藏真濡于脾，脾藏肌肉之气也。

藏真高于肺，以行荣卫阴阳也。

藏真下于肾，肾藏骨髓之气也。

正因为有真元之气的原动力，再加上后天米谷精微之气的补充，生生不息，从而不断推动五脏各司其能。

元气是人的生命线，“人之生死，全赖乎气，气聚而生，气壮则康，气衰则弱，气散则亡”。所以，人体健康的根本就是保证元气充实，不要轻泄真元，更不能伤及真元，否则，不但谈不到健康长寿，而且百病丛生，气衰而亡。

## 2. 营气与卫气

营气又称荣气，为水谷精微化生的精气之一，具有营养周身，化生血液，促进血液运行的作用。

卫气的生成，还根源于肾，是肾中阳气所化生的，它敷布周身，发挥其卫外作用。

营气在脉中运行，卫气在脉外运行，一阴一阳，一表一里，共同维系脏腑内外的正常功能活动。关于营气、卫气的运行情况，《灵枢·营卫生会》说：

“人受气于谷，谷入于胃，以传与肺，五藏六府，皆以受气。其清者为营，浊者为卫，营在脉中，卫在脉外，营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳

二十五度，分为昼夜，故气至阳而起，至阴而止。故曰：日中而阳陇为重阳，夜半而阴陇为重阴。故太阴主内，太阳主外，各行二十五度，分为昼夜。夜半为阴陇，夜半后而为阴衰，平旦阴尽而阳受气矣。日中为阳陇，日西而阳衰，日入阳尽而阴受气矣。夜半而大会，万民皆卧，命曰合阴。平旦阴尽而阳受气。如是无已，与天地同纪。”

营卫之气的营养均“受气于谷”，所谓“营卫之道，内谷为宝。”其整个渠道为“谷入于胃，乃传之肺，流溢于中，布散于外”。“内注于五藏六府”，在体表则“以荣四末”，从而全身内外都得到充足的营养。

营气还对五脏六腑进行调控，“和调于五藏，洒陈于六府”，“贯五藏，络六府”。不仅如此，其贯注五脏六腑的时间有着严格的限制，所谓“内注五藏六府，以应刻数焉”。一昼夜循环 50 次，“五十而复大会”，这种自治、自控的营卫系统使生命体与天合一，与日行 28 宿同归。《内经·灵枢·营气》中详细记载了营气在体内运行路线。

卫气一昼夜也运行 50 次，其中，昼行 25 次，夜行 25 次。《灵枢·卫气行》说：

阳主昼，阴主夜。故卫气之行，一日一夜五十周于身，昼日行于阳二十五周，夜行于阴二十周，周于五藏。

## （二）血

中医常常气、血并称气血，血为人体提供营养。《灵枢·营卫生卫》曰：

营卫者精气也，血者神气也，故血之与气，异名同类焉。

就形态而言，气无形，血有形；就属性而言，气属阳，血属阴。血是由气和津液在中焦变化而成的，《灵枢·决气》：

中焦受气取汁，变化而赤，是谓血。

《灵枢·营卫生会》进而指出：

中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其津微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身。

血不仅为人体提供营养，而且参与意识神志活动，《内经》说：

故气得上下，五藏安定，血脉和利，精神乃居。故神者，水谷之精气也。（《灵枢·平人绝谷》）

气血者，人之神，不可不谨养。（《素问·八正神明论》）

血除了向全身组织提供营养、能量之外，还随时传递各种指令和信息，从而控制感觉和运动，充当了意识的信使，有类似中枢神经的作用。

总之，血同气一样，也是一个充满思维模型的概念。

### （三）津液

血液之外的体液称之为津液，津液出自饮食，由三焦输出，它为人提供营养与水分故称津液。

津液生成的过程，要经脾气的运输，肺气的宣降，三焦的通



调，肾和膀胱的分泌与排泄一系列的气化作用，才能使津液布散于全身以养五脏六腑、四肢百骸；其中的废物，则变成尿由膀胱排出体外。津液也以五行为框架，五脏之中都有各自的津液。《内经》：

水谷皆入于口，其味有五，各注其海，津液各走其道。故三焦出气，以温肌肉充皮肤，为其津；其流而不行者，为液。（《灵枢·五癯津液别》）

腠理发泄，汗出溱溱，是谓津。

谷入气满，津泽注于胃，骨属屈伸，泄泽，补益脑髓，皮肤润泽，是谓液。（《灵枢·决气》）

五藏化液，心为汗，肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾，是谓五液。（《素问·宣明五气篇》）

## 五、经络

经络是气的通道，然而，气不可见，经络亦无形可窥。气无处不行，所以通过无形的通道（经络）行走；同时，气还在有形的通道（如血管、神经等）行走。经络虽然无形，但可以显之以象，气功有素者可以观察到经络乃至穴位的走向。故李时珍曰：“内景隧道，惟返观者能照察之。”

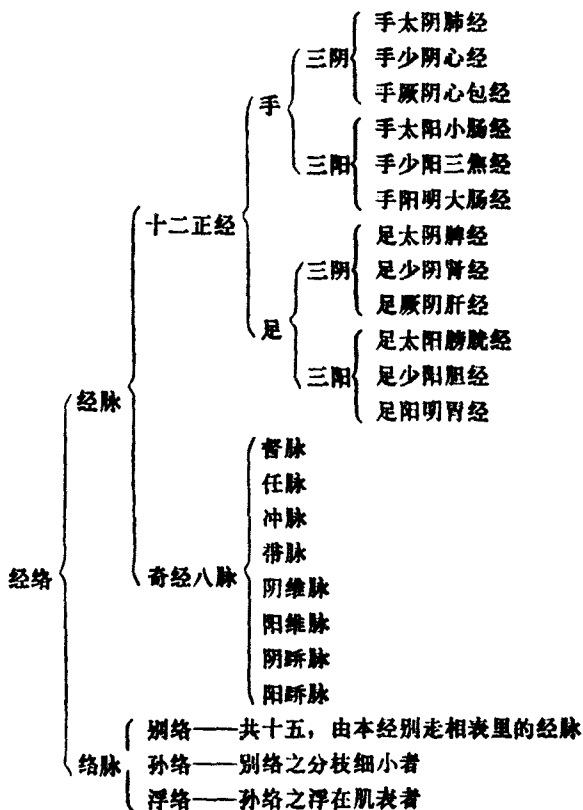
### （一）经络概念

“经络”是人体内经脉和络脉的总称，“经”有路径之意。

经络是气血的通道，这个通道呈网状、环形结构出现，经络像血管系统一样，联络全身，无处不至，也以“升降出入”的开放系统进行吐纳交换。《内经》说：

夫十二经脉者，内属于腑藏，外络于肢节。（《灵枢·海论》）

经络包括十二正经、奇经八脉、十五络脉、孙络、浮络等子系统。见下表：



人体最主要的经络是十二正经，十二正经中的每条经络都有独立的循行线路，对称分布于身体左右两侧。《灵枢经水》：“内餐相贯，如环无端。”说明十二正经之间首尾相互联结如环，无头无尾，是一个相对封闭的循环系统。

经络既是气的通道，又是气血的通道，故《内经》说：

经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也。（《灵枢·本藏》）

经脉者，所以决死生，处百病，调虚实，不可不通。（《灵枢·经脉》）

## （二）十二正经

十二正经是人体经络的主要组成部分，有手经、足经、阴经、阳经之分，亦即手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经，十二正经内系脏腑，阴经系脏，阳经系腑。在脏腑的循行上，阴经属脏络腑，阳经属腑络脏，从而构成了脏腑经络的六对表里组合关系。

十二正经之间头尾衔接，如环无端。故《灵枢·逆顺肥瘦》曰：“手之三阴，从藏走手；手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足；足之三阴，从足走腹。”其流注次序如下表：

三 阳 表			三 阴 里		
③ 手阳明	大肠	← 肺	① 手太阴	肺	→ 大肠
② 足阳明	胃	→ 脾	④ 足太阴	脾	→ 胃
⑥ 手太阳	小肠	← 心	⑤ 手少阴	心	→ 小肠
⑦ 足太阳	膀胱	→ 肾	⑧ 足少阴	肾	→ 膀胱
⑨ 手少阳	三焦	← 心包	⑩ 手厥阴	心包	→ 三焦
⑪ 足少阳	胆	→ 肝	⑪ 足厥阴	肝	→ 胆

### (三) 奇经八脉

奇经八脉，即冲、任、督、带、阴维、阳维、阴跷、阳跷等八脉。八脉之中，任、督二脉，一行背，一行腹，各有循环之路，其余六脉多借正经之路以行，构成网状环形结构。

经络是气血的通道，经络系统将五脏六腑、四肢百骸、毛发爪甲等一气呵成，于是使生命生生不息。

经络与天地自然息息相关，《内经》：“夫人之起度数，必应于天地，故天有宿度，地有经水，人有经脉。”故十二经络与十二月份、十二辰、十二经水、十二时辰等相呼应，显示了人与天地相参，“与日月相应”的“天人合发”态势。

### (四) 经络研究的是非观

从现代解剖学理解，看不到经络的实体结构，假如用西方实体论的方法研究下去，即使探究到比夸克更小的微细结构，也难以窥经络的面貌。经络及其通道是“气”，关于“气”是什么？张其成说：“（它是）物质、能量、信息三者的统一体，而不仅仅是物质。气不是一种物质实体，而是一种关系实在。”“按照中国传统思维的路数，‘结构’不一定是‘物质结构’，更多的是‘关系结构’，‘物质’不一定是物质实体而更可能是关系实在。经络就是一个关系结构、关系实在，它绝对不是某一种已知的物质结构如神经、血管、肌肉，而更可能是神经、血管、肌肉、体液等众多物质的关系结构，是人体众多物质结构的关系组合、关系实在、整体作用”。上论所论抓住了要害。

经络既是气的通道，又是气化结构。“气者，人之根本也，根绝则茎叶枯矣。”（《难经》）而经络是一个开放系统，其气化活动有内外环境之分，故《内经》有“根于中者”、“根于外者”之

说，所谓“根于中者，命曰神机，神去则机息；根于外者，命曰气立，气止则化绝”。“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏”。经络气化结构正是一种活的“耗散”结构，人的“生长壮老已”过程，正是“神机”“气立”生聚去散的过程流。因此，经络作为气的通道同中医其他概念一样，也是一种活的天人结构，而非单纯实体结构。

## 六、中医之大五官思维

人体头部五官指口、鼻、眼、耳、舌，心为之君，五官故谓之“官”。《内经》曰：

五官者，五藏之阅也。

鼻者，肺之官也；目者，肝之官也；口唇者，脾之官也；舌者，心之官也；耳者，肾之官也。（《灵枢·五阅五使》）

五官之所以能检阅五脏之情状，是因为鼻通于肺，眼通于肝，口通于脾，舌通于心，耳通于肾，故称“开窍”，如肝开窍于目。

五脏在头首部位有五华之说，《内经》说：

心者……其华在面……

肺者……其华在毛……

肾者……其华在发……

肝者……其华在爪……

脾胃……其华在唇……（《素问·六节藏象论》）

还有五脏主五体之说，《内经》说：

心主脉，肺主皮，肝主筋，脾主肌，肾主骨。（《灵枢·九针论》）

就这样，以五脏为核心，配以六腑，将全身各部组织统统分为五个子系统，形成一个天人一气、全身合一的人体网络结构模式。

中医五行系统包容了人与自然、人体五脏与内、外环境之间的网络关系，它比之哲学五行要博大精深得多，它之所成为中医学的核心部分，是由于其反映了人与天运自然的大一统规律，天地五行是母系统，万物五行是子系统。正如《内经》所说：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之。”（《灵枢·通天》）

## 第十三章 阴阳二十五种人释

《灵枢·二十五人》及《灵枢·通天》等两篇内容皆介绍人的禀赋、个性、类型及其治则，它将易学、医学、社会学、心理学、治疗学融于一炉，这在世界医学史上也是独一无二的。两篇内容皆本阴阳五行之说，不过，前者结合五色、五音概述了各具特性的二十五种人，后者则从宏观上把握了五态之人（五大类），又迥异于二十五种人。

中国人肤色属黄，但有的人略白、略黑，加上年龄、营养、气血盛衰等都会影响其面色，但不管怎样，一个人的主色不变。故《医宗全鉴·四诊心法要诀》：“五脏之色，随五形之人而见，百岁不变，故为主色。”所以先望主色，次观气色，找出病色，从而便于调治。

何以将五形之人又细分为二十五种人呢？文中说：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之，故五五二十五人之政，而阴阳之人不与焉。”“先立五形金木水火土，别其五色，异其五形之人，而二十五人具矣”。书中对二十五种人是这样划分的：

“木形之人，比于上角，似于苍帝。其为人苍白，小头，长面，大肩背，直身，小手足，好有才，劳心，少力，多忧劳于事。能春夏不能秋冬，感而病生，足厥阴佗佗然。大角之人，比于左足少阳，少阳之上遗遗然。左然（一曰少角）之人，比于右足少阳，少阳之下随随然。钛角（一曰右角）之人，比于右足少阳，少阳之上推推然。判角之人，比于左足少阳，少阳之下枯枯然。

火形之人，比于上徵，似于赤帝。其为人赤色，广削，锐面小头，好肩背脾腹，小手足，行安地，疾心行摇，肩背肉满，有气轻财，少信多虑，见事明，好颜，急心，不寿暴死。能春夏不能秋冬，秋冬感而病生，手少阴核核然。质徵之人（一曰质之人，一曰大徵），比于左手太阳，太阳之上肌肌然。少徵之人，比于右手太阳，太阳之下怛怛然。右徵之人，比于右手太阳，太阳之上皎皎然（一曰熊熊然）。质判（一曰质徵）之人，比于左手太阳，太阳之下支支颐颐然。

土形之人，比于上宫，似于上古黄帝。其为人黄色，圆面，大头，美肩背，大腹，美股胫，小手足，多肉，上下相称，行安地，举足浮，安心，好利人，不喜权势，善附人也。能秋冬不能春夏，春夏感而病生，足太阴敦敦然。大宫之人，比于左足阳明，阳明之上婉婉然。加宫之人（一曰众之人），比于左足阳明，阳明之下坎坎然。少宫之人，比于右足阳明，阳明之上枢枢然。左宫之人（一曰众之人，一曰阳明之上），比于右足阳明，阳明之下兀兀然。

金形之人，比于上商，似于白帝。其为人方面，白色，小头，小肩背，小腹，小手足，如骨发踵外，骨轻，身清廉，急心，静悍，善为吏。能秋冬不能春夏，春夏感而病生，手太阴敦敦然。钹商之人，比于左手阳明，阳明之上廉廉然。右商之人，比于左手阳明，阳明之下脱脱然。大商之人，比于右手阳明，阳明之上监监然。少商之人，比于右手阳明，阳明之下严严然。

水形之人，比于上羽，似于黑帝。其为人黑色，面不平，大头，廉颡，小肩，大腹，动手足，发行援身，下尻长，背延延然，不敬畏，善欺给人，戮死。能秋冬不能春夏，春夏感而感生，足少阴汗汗然。大羽之人，比于右足太阳，太阳之上颊颊然。少羽之人，比于左足太阳，太阳之于纤纤然。众之为人（一



曰加之人)，比于右足太阳，太阳之下洁洁然。桎之为人，比于左足太阳，太阳之上安安然。”（《灵枢·二十五人》）

这是说，木形之人属于木音中的上角，其特征是肤色呈青色，头小面长，肩宽身直，手足皆小而富于才智，劳心少力，喜春夏而不耐秋冬，秋冬受病邪而发病。归足厥阴肝经，其人修美而持重，为禀受木气最全的人。其余禀受木气不全的人，分为左右上下四种：太角之人，处事退缩不前，左角之人，为人唯唯诺诺，钛角之人，为人思进不思退，判角之人，为人刚直不阿。

火形之人属于火音中的上征，其特征是肤色呈红色，齿根宽大，颜面瘦而头小，躯干四肢匀称适中，手足小，性急，属于气魄而不重钱财，欠信用而多忧虑，逢事心明眼亮，寿命不长而易暴死。这种人能耐春夏而不耐秋冬，故秋冬易感受外邪而发病。归手少阴心经，为禀受火气最全的人。其余禀受木气不全的人，分为左右上下四种：质征之人，为人处事适中，少征之人，为人优柔寡断，右征之人，为人轻率鲁莽，判征之人，为人达观无忧。

土形之人属于土音中的上宫，其特征是肤色呈黄色，圆脸，大头，美肩背，大腹，两腿匀称而美，小手足，肉丰满，上下匀称。性格安祥，不喜权势，善于人交。能秋冬不能春夏，故春夏易病。归足太阴脾经。这种人是禀受土气最全的人，其余禀受土气的人分为左右上下四种：太宫之人，为人柔顺有余，加宫之人，为人快活无忧，少宫之人，善于逢迎，左宫之人，不善机变。

金形之人属于金音中的上商，其特征是肤色呈白色，小头，小肩背，小手足，足跟部骨骼显露，行动快捷，廉洁不贪，善于为官。能耐受秋冬而不耐春夏，故春夏易病。归于手太阴肺经。这种人是禀受金气最全的人。其余禀受金气的人分为左右上下四种：钛商之人，廉洁自守，右商之人，洒脱自然，大商之人，明察秋毫，少商之人，不恶而严。

水性之人属于水音中的上羽，其特征是肤色黑，颜面凹凸不平，头颅大，小颌宽，两肩小，手足多动，走路摆动身肢，尻骨脊背较长，不遵礼教，欺诈作恶不能善终。能耐秋冬而不耐春夏，故春夏易发病。归足少阴肾经，是禀受水气最全的人。其余四种禀受水气不全的人，分为左右上下四种：大羽之人悠然自得，少羽之人郁闷不舒，众羽之人文静高洁，桎羽之人死板局促。

以上五形之人细分为二十五种，每一行中都有一种禀赋本气最全的人，其余四种为本气不全之人。我们从中仔细观测人的外貌形体、为人处事，从中窥探其人的生理、心理乃至病理转归，在同中求异，异中求同，比较鉴别，从而准确把握之。正如张介宾所言：“此以木火土金水五行之人，而复各分左右上下，是于各形之中，而又悉其太少之义耳，总皆发明禀赋之异，而示人以变化之不同也。”（《类经》）

而《灵枢·通天》中的五态之人，并不包括“阴阳二十五人”在内，因为五态之人不同于二十五人，它是从天人合一的广义角度来阐述五种类型。故曰“众人之属，不如五态之人者，故五五二十五人，而五态之人不与焉，尤不合于众者也。”该篇也根据禀赋不同，将人分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平五类，分别论述了他们的思想、特性，这些个性差异是由于阴阳气血偏盛偏衰、偏多偏少的缘故，此乃出自天赋，故名“通天”。分述如下：

太阴之人，贪而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心和而不发，不利于时，动而后之。此太阴之人也。

少阴之人，小贪而贼心，见人有亡，常若有得，好伤好害，见人有荣，乃反愠怒，心疾而无恩。此少阴之人也。

太阳之人，居处于于，好言大事，无能而虚说，志发于四

野，举措不顾是非，为事如常自用，事虽败而常无悔。此太阳之人也。

少阳之人，谄谀好自贵，有小小官，则高自宜，好为外交而不内附。此少阳之人也。

阴阳和平之人，居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或与不争，与时变化，尊则谦谦，谭而不治，是谓至治。

这是说，太阴之人，贪而不仁，表面谦恭而内心险恶，城府很深，工于心机，好得而恶失，不重时务，后发制人。

少阴之人，贪图小利而喜劫，幸灾乐祸，喜伤别人，嫉妒心重，遇事心怀忌恨不知感恩报德。

太阳之人，好大喜功，无能而夸大，凡事雄心不已，举措不顾结果好坏，有错而常无悔。

少阳之人，为事谨慎，自尊虚荣，稍微得志便沾沾自喜，善于迎来送往，不喜埋头苦干，默默无闻。

阴阳和平之人，心胸坦荡，不计名利，随遇而安，以理服人，适时而变，顺应时事，位高而能谦，众望所归。

最后全书归纳总结：太阴之人，面色阴沉，装着谦虚，点头哈腰，故作姿态。少阴之人，貌似清高，但包藏祸心，站立躁动，走路前倾。太阳之人，昂首挺胸，洋洋自得，为人自负，枉自尊大。少阳之人，仰头抬眼，故作高贵，摆动身肢，故作姿态。阴阳和平之人，从容稳重，举止有度，性情和顺，品性端正，为人光明磊落，处事条理分明。

对于主述五形之人，用针灸调治，原则是盛者泻之，虚者补之。书中说：

“太阴之人，多阴而无阳，其阴血浊，其卫气涩，阴阳不和，缓筋而厚皮，不之疾泻，不能移之。

少阴之人，多阴少阳，小胃则大肠，六府不调，其阳明脉

小，而太阳脉大，必审调之，其血易脱，其气易败也。

太阳之人，多阳而少阴，必谨调之，无脱其阴，而泻其阳，阳重脱者易狂，阴阳皆脱者，暴死不知人也。

少阳之人，多阳少阴，经小而络大，血在中而气外，实阴而虚阳，独泻其络脉则强，气脱而疾，中气不足，病不起也。

阴阳和平之人，其阴阳之气和，血脉调，谨诊其阴阳，视其邪正，安容仪，审有余不足，盛则泻之，虚则补之，不盛不虚，以经取之。此所以调阴阳，别五态之人者也。”

这是说，太阴之人，体质多阴而无阳，其血阴浊浓汁，卫气滞涩，阴阳不调，故筋缓而皮厚，治疗只有迅速泻其阴分，才能好转。少阴之人，多阴少阳，胃小而肠大，所以六腑功能难以协调。胃小则足阳明胃经的脉气就小，肠大则手太阳小肠经的脉气就大。这种人易患血液脱失和气衰退之症，治疗必须根据阴阳盛衰进行调理。太阳之人，多阳少阴，对此务必不能泻其阴，以防阴气虚脱；反之，只能泻其阳分，但要注意泻之太过，反伤阳气乃至发狂；若阴阳俱脱，当防暴死或昏迷不省。少阳之人，多阳少阴，乃因经脉小而络脉大。经肺处深而为阴，络脉处浅而为阳，故治疗上以补阴经而泻阳络为主。但注意络脉泻之太过，致使中气不足，则难调理。而阴阳和平之人，阴阳之气协调，血脉和顺，治疗上谨察其人阴阳盛衰、邪正虚实，并根据面容仪表等来判断脏腑、经脉、气血的有余或不足，进而便于调整。

漆浩、董晔主编的《周易·传统医学与百病预测》一书中用表格形式归纳了《灵枢·阴阳二十五种人》中各类人的详细分类，下面转载之：

阴阳二十五人类表

禀赋特点						五音分类		
地区	肤色	形体特点	举点	性格特征	时令适应能力	五音	阴阳上下属性	态度
木像东方地区人型	苍色	小头、长面、大肩、直身、小手足(身材修长俊秀)	少力	好有才, 劳心多忧劳于事	能春夏, 不能秋冬	上角	足原阴	佗佗然(雍容自得貌)
						大角	左足少阳之上	遗遗然(退让貌)
						铎角	右足少阳之上	推推然(勇于进取貌)
						左角	右足少阳之下	随随然(柔然随和貌)
						判角	左足少阳之下	恬恬然(方正端直貌)
火像南方地区人型	赤色	广削、锐面、小头、好肩背、髀腹、小手足(身材不高, 面尖, 但肩背肌肉丰满)	行安地、疾心行摇	有气轻财少信多虑见事明, 好颀急心	能春夏, 不能秋冬	上徵	手少阴	核核然(真诚朴实貌)
						质徵	左手太阳之上	肌肌然(浮躁貌)
						右徵	右手太阳之上	皎皎然(活跃爽快貌)
						少徵	右手太阳之下	晔晔然(乐观喜悦貌)
土像中央地区人型	黄色	圆面、大头、美肩背、大腹、美股胫、小手足、多肉、上下相称(肥胖丰满上下匀称)	行安地、举足浮	安心, 好利人, 不喜权善耐人也	能秋冬, 不能春夏	上宫	足太阴	敦敦然(诚实忠厚貌)
						太宫	左足阳明之上	婉婉然(婉转和顺貌)
						少宫	右足阳明之上	枢枢然(灵活敏捷貌)
						左宫	右足阳明之下	兀兀然(勤奋自主貌)
						加宫	左足阳明之下	坎坎然(端持庄重貌)
金像西方地区人型	白色	方面、小头、小肩背、小腹、小手足, 如骨发露外、骨轻(身小精干)	身清廉, 急心, 静悍善为吏	能秋冬, 不能春夏		上商	手太阴	敦敦然(敏厚诚实貌)
						铎商	左手阳明之上	廉廉然(洁身自好貌)
						左商	右手阳明之上	监监然(善于辨察貌)
						少商	右手阳之下	严严然(严肃庄重貌)
						右商	左手阳明之下	脱脱然(潇洒超脱貌)
水像北方地区人型	黑色	面不平、大头、廉颐、小肩、大腹、下尻长、背延延然(面背大而尻背修长)	动手足、发行摇身	不敬畏, 善欺人, 截死	能秋冬, 不能春夏	上羽	足少阴	汗汗然(行为不洁貌)
						桎之人	左足太阳之上	安安然(心胸坦荡貌)
						太羽	右足太阳之上	頍頍然(得意貌)
						众之人	右足太阳之下	洁洁然(性情坦白貌)
						少羽	左足太阳之下	纡纡然(纡曲不爽貌)

阴阳五态人分类表（上）

分类	性情	体质	形态	病理	治疗
太阴之人	贪而不仁下齐湛湛 好内而恶出心和而 不发不务于时动而 后之	多阴而无阳 其阴血浊 其卫气湿	其状一然， 黑念然下意 临临然长大 一然未僂	阴阳不和 缓筋而厚 皮	不知疾深， 不能称之。
少阴之人	小贪而贼心，见人 有亡，常若有得， 好伤好害，见人有 荣乃反愠怒，心疾 而无恩	多阴少阳 小胃而大肠六腑不 调其阳明脉小而太 阳脉大	其状清然窃 然，固以阴一 贼立而躁一 行而所伏	其血易脱， 其气易败， 六腑不调	必审调之
太阳之人	居处于于，好言大 事无能而虚说，志 发于四野，举措不 顾是非为事如常自 用事虽败而无常悔	少阳而少阴	其状轩轩储 储，反身折 一	阳重脱者 易狂，阴 阳皆脱者， 异死，不 知人也。	必谨调之， 无脱其阴 而泻其阳
少阳之人	一谛好自贵， 有小小官， 则高自宜， 好为外交， 而不内附。	多阳而少 阴经小而 络大血在 中而气外	其状立好仰 行则好摇 其两臂两肘 则常出于背	实阴而虚 阳	独泻其络 脉，则强 气脱而疾， 中气不足， 病不起也。
阴阳和平之人	居处安静 无为惧惧 无为欣欣 婉然从物或与不争， 与时变化，尊则谦 谦，譚而不治	其阴阳 之气和 血脉调	其状委委然， 随随然，欣 欣然，愉愉 然，谦谦然， 豆豆然		谨诊其阴 阳，视其 邪正，安 客仪，审 有余不足

阴阳五态人分类表（下）

类别	阴阳多少	生理特点	性格心理	外观形态	治则
太阴之人	多阴而阳	其阴血卫阳不和，而缓筋而厚皮	贪而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心和而不发，不务于时，动而厚之（阴险，深藏不露，贪婪）	……然黑色，念然下意，临临然长大，……然未僂（皮肤黑个大而一恭）	不之疾泻，不能移之
少阴之人	多阴少阳	小胃而大肠，六腑不调，明而脉小，太阳脉大	小贪而贼心，见人有亡，常若有得，好伤好害，见人有荣，乃反愠怒，心疾而无恩（幸灾乐祸，嫉妒，无同情心）	清然，窃然，固以阴贼，立而躁险，行而似伏（行为鬼祟、阴险贼头贼脑貌）	必审调之，其血易脱，其气易败
太阳之人	多阳少阴		居处于于，好言大事，无能而虚就，志发于四野，举措不顾是非，为事如常自用，事虽败而常无悔（随遇而安，就大话，自及，失败而不追悔）	轩轩储储，反身折一（形容趾高气昂挺胸撅肚）	必谨调之，无脱其阴，而泻其阳，阳重脱者易狂，阴阳皆脱者，暴死不知人
少阳之人	多阳少阴	经小而络大，血在中而气在外，实阴而虚阳	一谄好自贵，有小小官，则高自宜，好为外交而不内附（精细，自己抬高自己，好外交而不能踏实做事）	立则好仰，行则好摇，其两臂两肘，则常出于背	独泻其络，脉则强，气脱而疾，中气不足，病不起也
阴阳和平之人	阴阳气和	血脉调	居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或与不争，与时变化，尊则谦谦，谭而不治，是谓至治（举止仄然，不慕名利，婉转谦逊）	委委然，随随然，欣欣然，愉愉然，谦谦然，豆豆然，众人皆曰君子	谨诊其阴阳，视其邪正，安容仪，审有余不足，盛则泻之，虚则补之，不虚实以经取之

## 第十四章 五味与百病

### 一、五味

五味指辛、甘、酸、苦、咸五种味道。五味进入人体后,通过胃肠分别进入五脏,从而引申出饮食五味化生对人体有营养作用的营气、卫气、宗气等,“五味”是从谷肉果菜等食物营养概括、抽象出来的思维概念,它与五行中的五色、五时、五音、五脏等五种类型成为人体五行系统中的枢机。

《素问·阴阳应象大论》:“水为阴,火为阳,阳为气,阴为味。味归形,形归气,气归精,精归化,精食气,形食味,化生精,气生形。味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。”五味生五脏,味归形,形归气,气归精,精归化(即繁衍后代)然而,味虽生形,又伤形,所谓“饮食自倍,肠胃乃伤”。此外,还有五味各有所归的问题。

水谷皆入于胃,五脏六腑皆禀于胃,五味各走所喜。《素问·五味》说:

谷味酸,先走肝;谷味苦,先走心;谷味甘,先走脾;谷味辛,先走肺;谷味咸,先走肾。谷气津液已行,营卫大通,乃化糟粕,以次传下。

各种食物,皆有不同五味,《素问·五味》:

五谷:粳米甘 麻酸 大豆咸 麦苦 黄黍辛

五果:枣甘 李酸 栗咸 杏苦 桃辛

五畜:牛甘 犬酸 猪咸 羊苦 鸡辛



五菜：葵甘 韭酸 藿咸 薤苦 葱辛

五色：黄宜甘 青宜酸 黑宜咸 赤宜苦 白宜辛

上述五者，各有所宜，《灵枢·五味》说：

脾病者宜食粳米饭、牛肉、枣、葵。

心病者宜食麦、羊肉、杏、薤。

肾病者宜食大豆黄卷、猪肉、栗、藿。

肝病者宜食麻、犬肉、李、韭。

肺病乾宜食黄黍、鸡肉、桃、葱。

五脏病变对于五味，各有禁忌，故曰“五禁”。总之，五味既能养人，也能伤人，故智者谨和五味也。《灵枢·五味》说：

肝病禁辛，心病禁咸，脾病禁酸，肾病禁甘，肺病禁苦。

五禁本乎五行相克，克我病者之味为“禁”，如肝属木，辛属金，辛金克肝木，故禁食也。同样，咸属水，克心病之火；酸属木，克脾病之土；甘属土，克肾病之水；苦属火，克肺病之金。

至于“肝色青，宜食甘，粳米饭、牛肉、枣葵皆味甘。”甘属土，肝木克之，我克者为我所用之物，故而宜食。而“心色赤，宜食酸、犬肉、麻、李、韭皆酸”，酸属木，木生心火，母生子也，故宜食用。而“脾色黄，宜食咸，大豆、豕肉、栗、藿皆咸”，咸属水，为我克之味，故宜食用。“肺色白，宜食苦，麦，羊肉，杏，薤皆苦”，苦属火，肺属金，则以克我之五味为宜，是由于五行之金以相克为生之理的缘故。“肾色黑，宜食辛，黄黍，鸡肉，桃，葱皆辛”，辛属金，金生肾水，母生子也，故宜食用。

总的原则是，“心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，肾欲咸，此五味之所合也五脏之气。”（《素问·五脏生成篇》）

这就提示我们，脾胃为后天之本。五味即五脏之父母，故《内经》强调“味生脏”，良有理也。但是，五味以适量为宜，过则为灾，故曰“高粱之变，足生大丁”，可不慎乎！《素问·五藏生成篇》说：

“是故多食咸，则脉凝泣而变色。多食苦，则皮槁而毛拔。多食辛，则筋急而爪枯。多食酸，则肉胝胎而唇揭。多食甘，则骨痛而发落。此五味之所伤也。”

从上述五味所从、宜忌中发现，饮食不当，长期嗜好偏颇，会引发相关疾病。“五味入口也，各有所走，各有所病。酸走筋，多食令人癯；咸走血，多食令人渴；辛走气，多食令人洞心；苦走骨，多食之令人变呕；甘走肉，多食之令人恹心。”（《灵枢·五味论》）

“阳之所生，本在五味，阴之五官，伤在五味。是故味过于酸，肝气以津，脾气乃绝。味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑。味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不衡。味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚。味过于辛，筋脉沮弛，精神乃央。是故谨和五味，骨正筋柔，气血以流，腠理以密，如是则骨气以精，谨道如法，长有天命。”

五味入血脉，各有不同类型，十二经脉皆相异也。上征、右征皆属火，可用谷麦，畜羊，果杏，归手少阴心经，色赤，味苦，时主夏令。上羽、大羽皆属水，可用谷大豆，畜彘，果栗，归足少阴肾经，色黑，味咸，时主冬令。上宫、大宫皆属土，可用谷稷，畜牛、果枣、归足太阴脾经，色黄，味甘，时主季夏。上商、右商皆属金，可用谷黍，畜鸡，果桃，归手太阴肺经，色白，味辛，时主秋令。上角、大角皆属木，可用谷麻，畜犬，果李，归足厥阴肝经，色青，味酸，时主春令。

至于大宫、上角皆右足阳明胃经的上部，左角、大角皆左足阳明胃经的上部；少羽、大羽皆右足太阳膀胱经的上部；左商、右商皆左手阳明大肠经的上部；加宫、大宫皆左足少阳胆经的上部；质判、大宫皆左足少阳胆经的上部；判角、大角皆左足少阳胆经的下部；大羽、大角皆右足太阳膀胱经的上部；大角、大宫皆右足少阳胆经

的上部。

总之，色生音，音生时，时生味，味生脏，脏生色，五五之变，其妙无穷。

## 二、病因中的内外、阴阳、寒热论

中医病因说不外乎外因和内因两个方面，《医学源流论》说：

病之从内出者，必由于脏腑；病之从外入者，必由于经络。

内因多出于五脏虚亏、阴阳喜怒、大惊忧恐等导致升降出入失常，外因多见风寒暑湿燥热侵害、五味不调、起居异常等因素，或内因与外因同时作用而产生疾病。故《内经》说：

夫百病之始生也，皆生于风雨寒暑，阴阳喜怒，饮食居处，大惊卒恐。则血气分离，阴阳破败，经络厥绝，脉道不通，阴阳相逆，卫气稽留，经脉虚空，血气不次，乃失其常。

不论内因、外因，无非是机体阴阳虚实，不禁天气、地理之寒热侵袭，故《灵枢》云：“天有冬夏，人有寒热，此人与天地相参也”。因此，五脏、六腑、经络、阴（水）、阳（火）、气、血的生理，无一不由寒热而生化。

由于体质的阴阳类别不同，所以对寒凉、温热、燥湿、刚柔等反映不同，太阴体质之人与太阳体质之人甚至出现完全相反的反映。比如，阴盛体质之人，对附子等温热耐受性很强，而阳盛体质之人对石膏和大黄的耐受性很强，这种寒热、燥湿、刚柔、虚实互补的内需求在中医四诊八纲中处处都能体现出来。

依照天人感应论,人体的功能状态会随着不同年月的四时变化而发生相应的变化,,著名的“三虚”、“三实”,即为左右人体脏腑健康与否的重要因素,《灵枢·岁露论》说:

“三虚者,其死暴疾也;得三实者,邪不能伤人也……乘年之衰,逢月之空,失时之和,因为贼风所伤,足谓三虚……逢年之盛,遇月之满,得时之和,虽有贼风,邪不能危之也。”“年衰”指流年太岁的不利,“月空”指朔望周期的晦朔之时,“失时”指一年四时失调,当年衰、月空和四时失和之“三虚”并至之际,人体之气也相应出现虚衰,此时不仅极易致病,而且病情暴急,猝不及防。相反在年盛、月盈、四时平和之“三实”,人体之气也相应实盛,虽遇邪气侵犯,亦不能造成危害。何以“三实”无恙,“三虚”卒然暴死呢?这是由于人体生理处于低潮的“三虚”之时,易感外邪;反之,人体生理处于高潮的“三实”之时,虽逢外邪而无损机体。《灵枢·岁露论》曰:

“人与天地相参也,与日月相应也。故月满则海水西盛。人血气积,肌肉充,皮肤致,毛发坚,腠理郄,烟垢著。当是之时,虽遇贼风,其入浅不深。至其月郭空,则海水东盛,人气血虚,其卫气去,形独居,肌肉减,皮肤纵,腠理开,毛发残,腠理薄,烟垢落。当是之时,遇贼风则其入深,其病人也卒暴。”

由此可见,疾病发生不单纯是外因,还有肌体内因的“虚实”状态,特别是五脏的虚实尤为重要,故《素问·调经论》曰:

“帝曰:人有精气、津液、四肢、九窍、五藏、十六部、三百六十五节,乃生百病,皆有虚实。今夫子乃言有余有五,不足亦有五,何以生之乎?”岐伯曰:皆生于五藏也。”

疾病千头万绪,为什么虚实状态皆归为五呢?这是因为五脏是人体的核心和大本营,天人之应,本乎五脏,五脏的虚实、寒热是内因致病的根本因素,故《灵枢·通天》说:“天地之间,六合之内,不

离于五，人亦应之。”《素问·调经论》曰：

夫心藏神、肺藏气、肝藏血、脾藏肉、肾藏志，而成此形，志通意，内连骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出于经隧，以行血气，血气不和，百病乃变化而生，是故守经隧焉。

五脏之所以重要，是由于各自隐藏着神、气、血、肉、志，五脏通过经隧以行气血，一旦血气不和，百病由是变化而生。

五脏与六腑相表里，经络肢节皆有虚实，可依其病变部位而调理，如病在脉的，可调理血；病在血的，可调理络脉；病在气的，可调理其卫气……总之，按照五脏所主之表，随而调理其使道。

五脏虚实是内因，还有五时气候外因在起作用，如《素问·咳论》说：

“五脏各以其时受病……乘秋则肺先受邪，乘春则肝先受之，乘夏则心先受之，乘至阴则脾先受之，乘冬则肾先受之。”

五时之令引起相应五脏发病，是由于春主肝、夏主心、至阴主脾、秋主肺、冬主肾的缘故。而十旬五日亦有相同相应五脏发病，《素问·风论》曰：

以春甲乙伤于风者为肝风，以夏丙丁伤于风者为心风，以长夏戊己伤于风者为脾风，以秋庚辛伤于风者为肺风，以冬壬癸伤于风者为肾风。

甲乙日主春，丙丁日主夏，戊己日主长夏，庚辛日主秋，壬癸日主冬，加上又在五行相同的季节，故而引起偏盛五脏之风。

一年五季，五行之气彼此消长，故各旺七十二日；同样，十旬之

内，一日之内，皆有五行之气迭相更替的规律，亦即干支五行节律、昼夜盛衰周期等。如《灵枢·顺气一日分为四时》云：

夫百病者，多以旦慧昼安，夕加夜甚，何也？岐伯曰：四时之气使然……春生，夏长，秋收，冬藏，是气之长，人亦应之。以一日分四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。朝则人气始生，病气衰，故旦慧；日中人气常，长则胜邪，故安；夕则人气始衰，邪气始生，故加；夜半人气入脏，邪气独居于身，故甚也。

一日也分四时，朝为春，午为夏，暮为秋，夜为冬，这种年与日四时同构的全息观念令人叫绝！归根到底，是五脏配五行而通于五季、五日、五时的“易简”之道规律使然。

同样的论述还见于《素问·脏气法时论》中，文中说：

“肝主春，足厥阴少阳主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以缓之。心主夏，手少阴太阳主治，其日丙丁，心苦缓，急食酸以收之。脾主长夏，足太阴阳明主治，其日戊己，脾苦湿，急食苦以燥之。肺主秋，手太阴阳明主治，其日庚辛，肺苦气上逆，急食苦以泻之。肾主冬，足少阴太阳主治，其日壬癸，肾苦燥，急食辛以润之。开腠理，致津液，通气也。

病在肝，愈于夏，夏不愈，甚于秋，秋不死，持于冬，起于春，禁当风。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加于庚辛，庚辛不死，持于壬癸，起于甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半静。肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之。

病在心，愈在长夏，长夏不愈，甚于冬，冬不死，持于春，起于夏，禁温食热衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加于壬癸，壬癸不死，持于甲乙，起于丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦静。心欲

栗，急食咸以栗之，用咸补之，甘泻之。

病在脾，愈在秋，秋不愈，甚于春，春不死，持于夏，起于长夏，禁温食饱食、湿地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加于甲乙，甲乙不死，持于丙丁，起于戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡静。脾欲缓，急食甘以缓之，用苦泻之，甘补之。

病在肺，愈在冬，冬不愈，甚于夏，夏不死，持于长夏，起于秋，禁寒饮食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加于丙丁，丙丁不死，持于戊己，起于庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半静。肺欲收，急食酸以收之，用酸补之，辛泻之。

病在肾，愈在春，春不愈，甚于长夏，长夏不死，持于秋，起于冬，禁犯焠煖热食温炙衣。肾病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚于戊己，戊己不死，持于庚辛，起于壬癸。肾病苦，夜半慧，四季甚，下晡静。肾欲坚，急食苦以坚之，用苦补之，咸泻之。”

这就是说，肝病则金气胜，夏令则金衰，肝病之危去，故愈于夏。否则，如夏不愈，秋必加重（金克肝木），一旦熬过秋季，冬令则又平和（水生肝木），至春则起（本气得位）。至于肝病旦慧（病情稳定），正是寅卯时辰，寅卯木也，故“旦慧”。而下晡病情加重，正是申酉时辰，申酉金也，故而危重。夜半为亥子丑北方之水，泄金而生木，故而宁静。

心病则水气胜，长夏属土，土克水，故而“愈在长夏。”如夏不愈，冬必加重，冬令水旺克心火，故而“甚于冬”。一旦熬过冬天，则恢复于春季（木生火），至夏则起（本气得位）。至于心病者日中慧，日中为午，午火也，故而有利。夜半属水克心火，故而加重。平旦属寅卯木，木生火也，故而平静。

脾病则木气胜，秋属金，克尽木气，故而愈在秋。如果秋不愈则甚于春，春木克脾土之故。如果熬过春天，则恢复于夏，夏火生脾土。未月长夏而起（本气得位）。至于日昃好转，申酉之

时克去所不胜之木气也。日出为寅卯时，木得时则克脾土，故而“日出甚”。下晡申酉时，金旺则子救其母也。

肺病则火气胜，冬令而愈，乃水旺克火之故。如果冬不愈则夏令加重，夏令火气克肺金的缘故。一旦熬过夏天，则恢复于长夏，长夏属土，母生子也。至秋则起（本气得位）。至于下晡慧，乃临申酉时，本气当位，故而无恙。日中属火克肺金，故而加重。夜半属水克去所不胜之气，故静。

肾病则土气胜，春令而愈，乃木旺克土之故。如果春不愈，必加重于长夏，其时土旺，故而甚于长夏。一旦熬过长夏，则恢复于秋，秋金生肾水也。至冬则起（本气得位）。

春三月属木，肝旺，肝主酸，木能克土，土属脾，脾主甘，故饮食宜减酸增甘以养脾。夏三月属火，心旺，心主苦，火能克金，金属肺，肺主辛，故饮食宜减苦增辛以养肺。秋三月属金，肺旺，肺主辛，金能克木，故宜增酸减辛以养肝。冬三月属水，肾旺，肾主咸，水能克火，故饮食宜减咸增苦以养心。因此，《内经》说：

夫邪气之客于身也，以胜相加，至其所生而愈，至其所不胜而甚，至于所生而持，自得其位而起。必先定五脏之脉，乃可言间甚之时、死生之期也。”（《素问·脏气法时论》）

如果五脏逆于当令之气，会引起当令之脏相关疾病，《内经》说：

逆春气则少阳不生，肝气内变，逆夏气则太阳不长，心气内洞。逆秋气则太阴不收，肺气焦满。逆冬气



则少阴不藏，肾气独沉。

这是说，逆春气则肝病变，逆夏气则心病变，逆秋气则肺气焦满，逆冬气则肾气下沉。这是顺天则昌，逆天则殃的病因说。所谓“毋逆天时，是谓至治”。

病从内外生，伤于五脏。《灵枢·百病始生》说：“忧思伤心；重寒伤肺；忿怒伤肝；醉以入房，汗出当风，伤脾；用力过度，若入房汗出浴则伤肾。此内外三部之所以生病者也。”由此可见，中医养生学强调上顺天时，下应地宜，中和人事，无雄成之志，无喜怒之扰，故能淳德全身，度百岁乃去。

中医五行之说以“五变”为基础，所谓五变，是指五脏、五时、五音、五色、五味的总称。《灵枢·顺气一日分为四时》说：

人有五藏，五藏有五变，五变有五输，故五五二十五输，以应五时。肝为牡藏，其色青，其时春，其音角，其味酸，其日甲乙；心为牡藏，其色赤，其时夏，其日丙丁，其音徵，其味苦；脾为牝藏，其色黄，其时长夏，其日戊己，其音宫，其味甘；肺为牝藏，其色白，其音商，其时秋，其日庚辛，其味辛；肾为牝藏，其色黑，其时冬，其日壬癸，其音羽，其味咸。是为五变。

五脏有牡牝之分，肝、心主春夏，阳气盛，故为牡脏；肺、肾主秋冬，阴气盛，故为牝脏；脾为至阴，主四季土月，阴气为主，故亦为牝脏。

五脏有五变，五变有五输，故应五时。

五变之中，色主春，时主夏，音主长夏，味主秋，脏主冬。

其相生关系是：色生时，时生音，音生味，味生脏；其相克关系是：色克音，音克脏，脏克时，时克味，味克色。这是说，春天万紫千红，故主色，属木；夏天热烈，万物皆相见，南面响明而治，故主时，属火；长夏庚之禄地，申金是也，故主音，属土金；秋天果实皆熟，五味俱实，故主味，属金；冬天万物藏，故主脏，属水。而相生相克皆为五行生克关系的演绎。

### 三、病症规律的认识

中医谈病症，总是从五行下手进行概括，所谓的五气所病、五脏所恶、五味所禁、五病所发、五邪所乱、五邪所见、五劳所伤等等，从而便于从整体网络上把握疾病的本质及其转归。《素问·宣明五气篇》正是从上述五类中加以总结。也就是说，通过病因、脉象、药性，五味等方面来阐述人体五脏的生理活动、病理变化的一般规律及其特点，疾病之由，本于五气，阐明五脏之气的方方面面。《内经》说：

“五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，咸入肾，甘入脾，是谓五入。

五气所病：心为噫，肺为咳，肝为语，脾为吞，肾为欠为嚏，胃为气逆为哕为恐，大肠小肠为泄，下焦溢为水，膀胱不利为癃，不约为遗溺，胆为怒，是谓五病。

五精所并：精气并于心则喜，并于肺则悲，并于肝则忧，并于脾则畏，并于肾则恐，是谓五并，虚而相并者也。

一脏所恶：心恶热，肺恶寒，肝恶风，脾恶湿，肾恶燥，是谓五恶。

五脏化液：心为汗，肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾，是谓五液。

五味所禁：辛走气，气病无多食辛；咸走血，血病无多食咸；苦走骨，骨病无多食苦；甘走肉，肉病无多食甘；酸走筋，筋病无多食酸。是谓五禁，无令多食。

五病所发：阴病发于骨，阳病发于血，阴病发于肉，阳病发于冬，阴病发于夏，是谓五发。

五邪所乱：邪入于阳则狂，邪入于阴则痹，搏阳则为巅疾，搏阴则为痿瘳，阳入之阴则静，阴出之阳则怒，是谓五乱。

五邪所见：春得秋脉，夏得冬脉，长夏得春脉，秋得夏脉，冬得长夏脉，名曰阴出之阳，病善怒不治，是谓五邪皆同，命死不治。

五脏所藏：心藏神，肺藏魂，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，是谓五脏所藏。

五脏所主：心主脉，肺主皮，肝主筋，脾主肉，肾主骨，是谓五主。

五劳所伤：久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，是谓五劳所伤。

五脉应象：肝脉弦，心脉钩，脾脉代，肺脉毛，肾脉石，是谓五脏之脉。”

比如饮食五味进入人体胃中，分别纳入与之相亲和的脏腑；酸味入肝，辛味入肺，苦味入心，甘味入脾，咸味入肾，故称“五入”。五味需要平衡，还要结合五脏情况食入，切不可盲目进食。例如咸走血，多则口渴；辛走气，多食令人洞心等。

如五脏所恶：心主火，故恶热，热则心痛；肺主金，故恶寒，寒则咳嗽；肝主木，故恶风，盛则肝风内动；脾主长夏，故恶湿，湿则不化；肾主水，故恶燥，燥则下元焦亏。

五脏精气各有所藏，不可混并，如果五脏精气并聚于某一脏中，便会发生疾病：并于心则喜，并于肺则悲，并于肝则忧，并

于脾则畏，并于肾则恐。此即“五精所并”。

水液在五脏中变成各种不同功能的液体，经心则为汗液，经肺则为鼻涕，经肝则为眼泪，经脾则为涎水，经肾则为唾液，是为“五脏化液”。

人体五脏在精神活动方面各有所主，各有所藏，藏者，不可见的意识，见则亡矣。心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，神魄魂意志，皆形而上的概念，只能深藏于“五藏”之中而不露，这是中医学不同于西医学的一个极为重要的方面。

五脏各有脉象，肝应春，其脉弦；心应夏，其脉钩；脾应长夏，其脉代；肺应秋，其脉毛；肾应冬，其脉石。此即“五脏之脉”。

文中十三条中，可分三类：五脏、五液、五主、五脉等讲生理居多；五恶、五病、五并、五发、五乱、五邪、五劳等讲病理居多；五入、五禁则讲药物、饮食五味的宜忌。

#### 四、地域五方的同病异治

《内经》一书认为，同病异治是地势使然，书中说：

东方之域，天地之所始生也。鱼盐之地，海滨滂水。其民食鱼而嗜咸，皆安其处，美其食。鱼者使人热中，盐者胜血，故其民皆黑色疏理，春病皆为痈疡。……西方者，金玉之域，沙石之处，天地之所收引也。其民陵居而多风，水土刚强。其民不衣而褐荐，其民华食而脂肥，故邪不能伤其形体，其病生于内。……北方者，天地所闭藏之域也。其地高陵居，风寒冰冽。其民乐野处而乳食，藏寒生满病。……南方者，天地所长养，阳之所盛处也。其地下，水土弱，雾露之所聚也。

其民嗜酸而食𩚑。故其民皆致理而赤色，其病挛痹。

……（《素问·异法方宜》）

这是说，生活在东南中西北不同区域的人们，由于受着各地自然环境以及生活条件的影响，形成了生理上、体质上的差异，因而产生的疾病也不同，即使相同的病，由于这些差异，医生必须因人、因地而采取适宜的治疗措施和方法，故曰“异法方宜”。例如，东方生发之地，盛产鱼、盐，地处海滨，人们食鱼嗜咸而伤血，肤色较黑，易发病疡一类疾患。治疗多用砭石刺出脓血而愈。西方盛产金玉，地处沙漠，其性肃杀收引，水土刚强，饮食脂肪太多，其民肥胖，体质较强，故外邪不易侵犯人体，但体内病邪滋生，故用有毒之药。北方闭藏之地，天寒地冻，人们居帐蓬而饮用牛羊乳食，受寒而脘腹胀满，故用火灸。南方长养之地，阳气盛满，地势低洼多潮，人们嗜酸及发酵食品，面色红润，湿热所致，病多筋脉拘挛之痹症，故用九针治之。中央地平潮湿，人口众多，万物繁茂，人们食杂而少动，气血欠畅，其民多有四肢无力、手足寒热的“痿”、“厥”之病，治法宜用气功按摩导引。

正因为五方各自的特点，上古圣贤总结了各种医技，杂揉综合，务使各得其宜，采用砭石、药物、火灸、九针、导引按跷等丰富多彩的治疗方法，反映了中医学的源远流长。

## 五、治疗宜忌

中医治疗要注意时空的季节、月份、日期及相应方位。《素问·四时逆从论》说：“是故春气在经脉，夏气在孙络，长夏气在肌肉，秋气在皮肤，冬气在骨髓中……是故邪气者，常随四时之

气血而入客也，至其变化不可为度，然必从其经气，辟除其邪，除其邪则乱气不生。……春刺络脉，血气外溢，令人少气；春刺肌肉，血气环逆，令人上气；春刺筋骨，血气内著，令人腹胀；夏刺经脉，血气乃竭，令人解体；夏刺肌肉，血气内却，令人善恐；夏刺筋骨，血气上逆，令人善怒；秋刺经脉，血气上逆，令人善忘；秋刺经脉，气不外行，令人卧不欲动；秋刺筋骨，血气内散，令人寒栗；冬刺经脉，血气皆脱，令人目不明；冬刺络脉，内气外泄，留为大痹；冬刺肌肉，阳气竭绝，令人善忘。凡此四时刺者，大逆之病，不可不从也，反之则生乱气相淫病焉。故刺不知四时之经，病之所生，以从为逆，正气内乱……”又说：

左足应立春，其日戊寅、己丑；左肋当春分，其日乙卯；左手应立夏，其日戊辰、己巳……凡此九者，善候八正所在之处，所主左右上下，身体有痛肿者，欲治之，无以其所直之日溃之，是谓天忌日也。

这是人体九个典型部位以象洛书九宫的全息关系，与相关日期相应，如某一部位病痛，却忌在对应的日期刺之，否则为正气大泄，是为天忌，这是八节八风之禁，不可不知。

一年每个月中也有不刺之处，否则也会泄气。《灵枢·阴阳系日月》：

“正月二月三月，人气在左，无刺左足之阳；四月五月六月，人气在右，无刺右足之阳；七月八月九月，人气在右，无刺右足之阴；十月十一月十二月，人气在左，无刺左足之阴。”

《灵枢·五禁》还强调十干日之禁：

“甲乙日自乘，无刺头，无发滕于耳内；丙丁日自乘，无振

埃于肩喉廉泉；戊己日自乘四季，无刺腹去爪泻水；庚辛日自乘，无刺关节于股膝；壬癸日无刺足胫，是谓五禁。”

甲乙日主头颈，丙丁日主肩喉心部，戊己日主腹部，庚辛日主关节股部，壬癸日主足胫之部，上属十干日各王之日，严禁针刺所属部位，否则灾殃必起。

所有这些，都是《内经》的“处天地之和，从八风之理”的运用。正如司马谈谓“夫阴阳、四时、八位、十二度、二十四节，各有教令，顺其者昌，逆之者不死则亡”的告诫。

### （一）五脏病

所谓五脏，是指五脏之气，五脏病是受四时五行生克变化而引发的疾症，五脏病涉及到五脏虚实的一般症状以及疾病进退、轻重、死生的变化规律，通过季节、月、旬、日、时辰之日月运行节律与干支推衍工具，准确把握疾病转归乃至时日。

五脏疾病临床表现各异，《内经》说：

“肝病者，两肋下痛引少腹，令人善怒。虚则目眊眊无所见，耳无所闻，善恐，如人将捕之。取其经，厥阴与少阳。气逆则头痛，耳聋不聪，颊肿，取血者。

心病者，胸中痛，肋支满，肋下痛，膺背肩甲间痛，两臂内痛。虚则胸腹大，肋下与腰相引而痛。取其经少阴太阳，舌下血者。其变病，刺郄中血者。

脾病者，身重，善肌肉痿，足不收，行善蹇，脚下痛。虚则腹满肠鸣，飧泄，食不化。取其经，太阴阳明少阴血者。

肺病者，喘咳逆气，肩背痛，汗出，尻阴股膝髀腠胻足皆痛。虚则少气，不能报息，耳聋嗌干。取其经太阴足太阳之外，厥阴内血者。

肾病者，腹大胫肿，喘咳，身重，寝汗出，增风。虚则胸中

痛，大腹小痛痛，清厥，意不乐。取其经，少阴太阳血者。”（《素问·藏气法时论》）

肝病者夏愈（或丙丁日），夏不愈则秋重，秋不死则冬天好转，来年春就会康复。心病者长夏愈（或戊己日），长夏不愈则冬天加重，冬不死则来春好转，夏天则康复。脾病者秋愈，（或庚辛日），秋不愈则来春加重，春不死则夏天好转，长夏渐康复。肺病者冬愈，（或壬癸日），冬不愈则夏重，夏不死则长夏好转，秋天则渐康复。肾病者春愈（或甲乙日），春不愈则长夏加重，长夏不死则秋天好转，到了冬天渐趋康复。

此外，五脏病每日早晚旦暮一如春夏秋冬一样出现轻重好坏之曲线，十干之日亦然，此即“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”的年、旬、日的同构关系。

## （二）咳嗽

中医学对咳嗽的认识远较西医深刻，认为咳嗽这一症状并不是只有肺才有的，其它脏器也会发生。《素问·咳论》说：

“五藏六府皆令人咳，非独肺也。

肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。肝咳之状，咳则两肋下痛，甚则不可以转，转则两胁下满。脾咳之状，咳则右肋下痛，阴阴引肩背，甚则不可以动，动则咳剧。肾咳之状，咳则肩背相引而痛，甚则咳涎。

五藏之久嗽，乃移于六府。

脾咳不已，则胃受之。胃咳之状，咳而呕，呕甚则长虫出。肝咳不已，则胆受之。胆咳之状，咳呕胆汁。肺咳不已，则大肠受之。大肠咳状，咳而遗失。心咳不已，则小肠受之。小肠咳状，咳而失气，气与咳俱失。肾咳不已，则膀胱受之。膀胱咳



状，咳而遗溺。久咳不已，则三焦受之。三焦咳状，咳而腹满，不欲饮食。”

中医对五脏所致不同咳嗽形成的原因、分类、症状、病理变化、治疗原则等进行高度的概括，强调咳嗽的病因、病理与五脏、季节的关系。当然，咳嗽与肺、脾胃、心的关系最为密切。

至于如何鉴别、区分这些咳嗽呢？肺咳多有气喘、咳血；心咳伴心痛、憋气；脾咳伴右肋下疼痛，甚或肢体功能障碍；心咳则气喘、吐血、紫绀等等。

五脏咳久不愈，会转移到六腑，如脾咳不愈，会有胃咳，伴发呕吐；肝咳日久，波及胆囊，呕吐苦水；肺咳日久，大肠受累，于是出现尿失禁、便秘等；肾咳日久则膀胱受累，咳嗽时小便失禁。如果上述各种咳嗽经久不愈，都可能使三焦发病，多为腹胀，不思饮食。

### （三）热病

发病大多因受寒所致，《素问·热论》：

今夫热病者，皆伤寒之类也。

“伤寒入里，循经络而致五脏热病，《素问·刺热论》说：

肝热病者，小便先黄，腹痛，多卧身热。热争则狂言及惊，胁满痛，手足躁，不得安卧。

心热病者，先不乐，数日乃热。热争则卒心痛，烦闷善呕，头痛面赤无汗。

脾热病者，先头重颊痛，烦心，颜青，欲呕，身热。热争则腰痛不可用俯仰，腹满泄，两颌痛。

肺热病者，先淅然，厥起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热。热争则喘咳，痛走胸膺背，不得太息。头痛不堪，汗出而寒。

肾热病者，先腰痛脘酸，苦渴数饮，身热。热争则项痛而

强，脘寒且酸，足下热，不欲言。其逆则项痛员员澹澹然。”

至于肝热病者，甲乙日发汗热退，庚辛日加重甚或死亡；心热病者，丙丁日发汗热退，壬癸日加重甚或死亡；脾热病者，戊己日发汗热退，甲乙日加重甚或死亡；肺热病者，庚辛日发汗热退，丙丁日加重甚或死亡；肾热病者，壬癸日发汗热退，戊己日加重甚或死亡，是五脏本位日正气旺而汗出退热，被克之日则脏气所伤，故而加重乃至死亡。

热病未满三日的，邪在体表，可用“汗”法治愈；已满三日者，邪已入里，可用“泄”法治愈。发热阶段不要勉强进食，否则余热会遗留不退；稍有好转勿食油腻之物，以免复发。

热还分温病与暑病两种，夏至之前发热称温病，夏至之后发热称暑病。

#### （四）风病

风病是五时、五干日受风邪入里而引起人体发病的疾病，共有 21 种病变，《素问·风论》说：

以春甲乙伤于风者为肝风，以夏丙丁伤于风者为心风，以季夏戊己伤于邪者为脾风，以秋庚辛中于邪者为肺风，以冬壬癸中于邪者为肾风。

文中又说：

肺风之状，多汗恶风，色惨然白，时咳短气。昼日时差，暮则甚。诊在眉上，其色白。

心风之状，多汗恶风。焦绝。善怒吓，赤色。病甚则言不可快，诊在口，甚色赤。

肝风之状，多汗恶风，善悲，色微苍，嗌干，善怒，时憎女子，诊在目下，其色青。

脾风之状，多汗恶风，身体怠惰，四肢欲动，色薄微黄，不嗜食。诊在鼻上，其色黄。

肾风之状，多汗恶风，面皖然浮肿，脊痛不能正立，其色黑，隐曲不利。诊在肌上，其色黑。

风邪发病急骤，变化多端，五脏风邪都有多汗恶风的共同点，即汗出怕风。

肝风多在春季或甲乙日受风，心风多在夏季或丙丁日受风，脾风多在季夏或戊己日受风，肺风多在秋季或庚辛日中风，肾风多在冬季或壬癸日中风。

肝风目下色青，心风口部色赤，脾风鼻上色黄，肺风眉上色白，肾风肌上色黑。其五色、五季、五干日等皆为五行网络所主的信息标志。

### （五）痹病

痹病是由于风、寒、湿三种邪气共同侵犯人体所产生的病症，故《素问·痹论》曰：

“风寒湿三气杂至，合而为痹也。”

从本质上说，痹病实际上是一种气血被病邪闭阻，运行不畅所致的病变，分为五类，《素问·痹论》曰：

以冬遇此者为骨痹，以春遇此者为筋痹，以夏遇此者为脉痹，以至阴遇此者为肌痹，以秋遇此者为皮痹。

上述五体痹病继续下去，就会发展为相应五脏的痹病，即肾

痹、肝痹、心痹、脾痹、肺痹。五脏痹病临床表现各异，《素问·痹论》：

“肺痹者，烦满喘而呕。

心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，啞干善噫，厥气上则恐。

肝痹者，夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀。

肾痹者善胀，尻以代踵，脊以代头。

肺痹者，四肢解惰，发咳呕汁，上为大塞。”

痹病传入五脏愈后不良，痹病长期处于筋骨之间的，则久痛而不愈，痹病仅在表皮，就容易痊愈。

## 第十五章 中医史上的世界成就

### 一、博大精深的中医学体系

中医学是我国独创的，具有传统特色的一门医学科学，它以系统观念、辨证施治、防治结合见长。

我国古代医药学的高度发展，居于世界的领先地位。我国劳动人民在与疾病斗争中，创造了许多医药方面的理论和技术，为人类的繁衍昌盛做出了巨大贡献。传说中岐伯和黄帝所总结的“岐黄之术”，春秋时代医缓、医和所发明的诊断术和“病因说”，已经把唯物辩证法运用到医学上来了。我国早在西周时代，已有食医、疾医（内科）、疡医（外科）、兽医等科，有医师总司医政。随后私医蜂起，春秋的秦越人精于内科外术，兼作带下医（妇科）、小儿医、耳目痹医，“随俗为变”。战国时的医疗专业化分工更细。从出土的战国墓中发掘出印玺木简中发现古代医疗专业化倾向，例如其中有专治发音障碍（瘖）的姓王的医者（王瘖）的印章；有专治外部损伤（疡）的姓和的医者（张疡）的印章；有专治溃疡（痈）姓高的医者（高痈）的印章；有专治肿瘤（瘕）的姓郭的医者（郭瘕）的印章；有专治摘除鼻息肉（瘤）的姓徒的医者（徒瘕）的印章；有专治精神病（郁）的姓赵的医者（赵瘕）的印章等。反映了春秋战国时代医学各科的全面发展。唐代时医科已分体疗（内科）、疮肿、少小、耳目口齿、角法（外治）、针科、按摩等科，率皆科举；在立法上，甚至把

医疗事故和卖假药列入刑法。孙思邈在《千金要方》中，科学地建立了妇科、儿科、脏病、腑病等分类系统，把我国的医学理论提到了又一新的高度。宋元中医学进入全面发展新阶段。宋有 9 科，元有 13 科，分工愈细，钻研愈精。

我国早在春秋战国已建立了一个独立于各国之表的古医药学体系。它延续 2000 余年，不断得到充实和提高，至今依然保持自己的体系。这个体系包括：以脏腑、经络、气血、津液为内容的生理病理学；以“四诊”（望、闻、问、切）进行诊断；以“八纲”（阴阳、表里、虚实、寒热）归纳治疗的一整套临床诊断，辨证施治的治疗学；以“四气”（寒、热、温、凉）“五味”（酸、甘、苦、辛、咸）来概括药物性能的药物学和“君臣佐使”、“七情和合”的配伍方剂学；以经络、腧穴为主要内容的针灸学；此外还有气功，推拿术，导引等治疗方法，内容极为丰富，形成一整套医学理论和技术。在药物学方面，我国不仅有世界上最丰富的植物药，而且还最早使用矿物药和化学药物，北宋时提取性激素（秋石方），是中世纪生物化学方面最伟大的成就。秦汉时成书的《神农本草经》是世界现存第一部药物学专著，以后的《唐本草》、《证类本草》、《本草纲目》等都是世界医药宝库中珍贵的医学遗产。其它诸如在诊断学、病因病理学、养生学、针灸、经络学说、气功、脉学、法医学等方面都取得了震惊世界的杰出成就，至今还是现代医学所研究的范围。从目前的科学水平看，中医的宏观理论优越于现代医学，它所包括的科学内涵超越了现代科学技术所能证实的水平。我国古代其它学科几乎都被欧洲近代科学所超越，并很快融合在一起。惟有中医学却独立于现代医学之外，这充分表明了中医学的博大精深。目前，中、西医并存发展，还开辟了中西医结合的新的世界医学的前景。现在，中医、中药、针灸、经络学说，气功等传入世界各国，出现

了中医“国际化”倾向，这些事实说明了中国古代医学在世界科学史及医学史上占有重要的地位。当然，中医理论体系与现代先进科学体系比较，还不够系统，不够规范，这也是中医理论体系面临如何现代化的一个重要课题。

在文明古国中，“中国几乎是惟一拥有连续性的著述传统的国家”。我国医学文献浩如烟海。在《内经》以后，又出现了《神农本草经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《脉经》等，晋唐以后，涌现出了大批医药文献，包括医学理论专著，有关生理、病理的著作、诊断学、本草学、针灸学、方书，各科临床专著，综合性医书，养生、护理、食疗、外治法、法医等，这些著作的刊行，为人类保健事业作出了不可磨灭的贡献。

中医经典著作以古代阴阳五行说、气化说的朴素唯物主义为理论基础，其中含有精湛的辩证思想，是对人类、科学与哲学思想的重大贡献。研究中医哲学，可以更好地领悟中国哲学思想的真谛；还有助于破除视中医为“经验科学”的偏见，为中医学寻找坚实的科学根据。比如，中医横向把握生命运动的过程，西医则纵向探究生命的结构与功能。中医学的五脏（肝、心、脾、肺、肾）分别反映了生命过程的五种相互关联的方式，与西医学中内脏的实体结构及其功能根本不同。总之，中国古代医药文献博大精深，具有极高的医学科学价值，是一个需要努力挖掘的丰富的宝藏。这充分证明了我们祖国曾经是世界上医学最发达的国家，在许多方面，都走在世界医学发展史的最前列。而且，随着时间的推移，中国古代医学必将发扬光大，重放异彩。

## 二、灿烂的民族医药学

我国是一个多民族的国家，自古以来，各民族在与疾病斗争

的过程中，积累了丰富的医疗经验。由于环境、习俗各异，就逐渐形成了各具特色的民族医学，它们是祖国传统医学的重要组成部分。早在 3000 多年前，塔里木的维族先民就已经发现小茴香等 7 种药物的显著功效，吸引了当时在塔里木的希腊国使者。而傣族的贝叶经告诉人们，傣医学已有 2500 多年的历史了。蒙医学的“蒙古灸”疗法，早在 2000 年以前就传入内地，载入中医古籍中。在少数民族医学中，藏族医学是最具完整独特的学术体系。早在公元前几世纪，藏医学就认为“有毒就有药”。特别值得一提的是，藏医学在人体解剖学、胚胎学以及尿诊法等，早在《四部医典》时期就已取得了高于中医学的成就。

在长期的发展过程中，各民族创造了许多独特的有效的治疗方法。如蒙医的皮疗法，即剥取动物的皮，马上紧裹在患者金创部位，用热血浸疗治好箭伤。《元史》记载，成吉思汗名将布智儿“身患数矢，太祖视之，令人拔去矢，血液满体，闷仆几绝。太祖命取一牛，剖其腹，纳布智儿于牛腹浸热血中，移时随苏”。此外，蒙医还有特殊的治疗脑震荡的“震脑术”，并且有了“以震治震”“震静结合，先震后静”的辩证学说。而“七十二放血”就是依据草原多食肥甘厚味，血质浑浊，易患“热症”、“急症”，使用放血疗法，常可速愈。此外，像藏医的灌肠术、尿术、放腹水；维医的烙法；壮医的陶针疗法、药线点灸疗法、骨弓刮法、挑针疗法；蒙医的正骨疗法、马奶酒疗法、饮食疗法等等，不胜枚举。

现在，在世界传统医学的范围内，独具理论体系的已屈指可数，而我国不仅有中医学，并存在藏医、蒙医、维医、傣医、壮医都有各自的理论体系，因此可以说，我国具有世界上灿烂的民族医药学，这是中华各民族人民的骄傲。



### 三、最早的医学分科

祖国医学早在 3000 多年前就已有了医疗工作专业化的雏形。据《周礼·天官》记载，当时宫廷医生已有食医、疾医、疡医和痹医之分。食医（二人）管理饮食卫生，近似现在的营养医生。“掌和王之六食、六饮、六膳，百羞、百酱、八珍之齐”。疾医（八人）相当于内科医生。“掌养万民之疾病”。疡医（八人）专管医治肿疡、溃疡、金创、骨折等病，相当于今日之外伤科医生。“掌肿疡、溃疡、金疡，折疡”。兽医（四人）是治理牲畜疾病的医生。“掌疗痹病，疗痹疡”。而医师为众医之长，掌国家医药政令。医师之下还设有士、府、史、徒等专业人员，他们各有所司，士负责治病，即以上所提及的医生；府（二人）掌药物，器具和会计事务；史（二人）掌管文书和医案等；徒（二十人）供役使，并看护病人。

此外，医师还要负责各地疫情，并采取措施加以预防和治疗，监督掌管环境卫生的官员行使职能。据《周礼·夏官》记载：“司燿，掌行火之政令，四时变国火，以救时疾”，即动员人民利用火来烧燎防疫。《周礼·秋官》载：“庶氏掌除毒蛊，“毒蛊”指害人的虫类；“剪氏掌除蠹物”，“蠹物”是一种破坏器物，食品的虫类；“赤龙氏掌除墙屋，以蜃炭攻之，以灭洒毒之，凡隙屋，除其狸虫”。“蜃”即大蛤，表明古代人民应用含有碳酸钙和磷酸钙的牡蛎及草木灰来防疫杀虫。还有“壶涿氏掌除水虫”，以焚石投水中来消灭水中病虫害。“蜎氏”用牡菊灰来防疫杀虫。由此可知，古人对防疫工作何等重要。

据《周礼·天官》记载，当时还建立了一整套医政和医疗考核制度。医师年终考查医生们医疗成绩的优劣：“十全为上，十

失一次之，十失二次之，十失三次之，十失四为下”。分出优劣好坏，然后制定他们的级别和俸禄。远在 3000 年前的西周，就有这样初具规模的医学分科和医事制度，卫生组织之完整，医疗、食疗、预防、防疫工作之专业化、考核制度之健全，都是前所未有的创举。充分反映了当时医学发展的水平。

#### 四、最早的国家医学院

历史上，最早由国家开办的医学院，从文献上来看，是公元六世纪隋代的“太医署”。据《旧唐书》记载，它既是当时最高的医学教育机构，同时还担负一定的医疗职能，其中配备有医药学教学人员、医务人员与行政管理人员。并设有主药、医师、药园师、医博士、助教、按摩博士等职。

公元 624 年，唐政府也设置了“太医署”，比隋代的规模扩大，分科较细，学制也有更为明确的规定。其组织机构由行政、教学、医疗、药工四部分人组成。学科分两大部，即医学和药学部，其中医学部又分为医科、针科、按摩科和咒禁科。这四科都设博士、助教、医师等，负责教授学生。医科学生学习年限根据专业而定。如体疗（内科）为 7 年，少小（儿科）为 5 年，疮肿（外科）为 5 年、耳目口齿科为 4 年、角法（拔火罐之类）为 3 年。课程规定，必须先学《内经》、《神农本草经》、《脉经》、《甲乙经》等基础课程，然后再分科学习，月、季、年都有考试，以评核成绩；月考由博士主考，季考由较高级的医官“太医令”主考，年终考试则由国家最高医官“太常丞”主考。毕业考试成绩优异者，将被选拔重用。并规定学习 9 年仍不及格者，即令退学。

太医署中的药学部设有药园一所，招收青年充当药园生，培

养药学人才。药园生主要是学习中药的种类、栽培、采集、加工、贮存、配伍禁忌等知识。药园生毕业后担任药园师。由此可知，我国唐代已经有了较完善的医学教育机构，而且分科方面也较详细，加上严格的学习年限以及考试制度等，使太医署成为世界上最早的国家医学院。而欧洲最早的医学院是意大利撒勒诺医学院，也晚于中国 200 多年，而且分科及教学人员设置等规模都较小。

## 五、最早的国家药店

据史书记载，北宋施行王安石新法时，按“市易法”，由政府控制药品贸易，国家专利，制止商人投机。于 1076 年在京都汴梁（开封）创建了“官药局”，当时称“卖药所”。这是我国，也是世界上最早由国家开办的药店。它由政府经营，主要出售丸、散、膏、丹等中成药。这就是当时著名的“和剂局方”流行的“成药”，它的创制以后成为定例，这一传统至今沿用国内外。由于中成药服用、携带、保存均很方便，因而一出世就受到广大医生和病人的欢迎，仅在初创的第一年，就牟利 25000 缗（一缗相当于 1000 文），获利成倍。到 1103 年，汴京城内共有“卖药所”7 所，利润增至 40 万缗。以后全国许多州县也相继成立了“卖药所”。

宋代“官药局”所定若干制度颇有价值，如轮流值班：保证昼夜售药，如有失职，而影响急病患者购药者，要给予“杖一百科罪”；检验制度：设有专人监督成药的创造和出售，由专人从事药物炮炙配制的研究工作，不断改进和提高制药方法和技术，如发现不合格或陈腐过时药物及时废弃；施药制度：遇有贫困或水旱疫病，施给药剂。王安石变法的产物之一——卖药所，对我

国中成药的发展起了很大的推动作用。它所创制的许多著名中成药，至今还在沿用。

## 六、校正医书局

宋代以前的医药书籍主要靠抄写流传，不仅数量少，而且由于无数次的传抄，不可避免地发生一些错误和脱漏，甚至有的已经亡佚或残缺不全了。到了宋代，由于印刷术的发展，医学著作大量增多起来，国家组织了专业人员、设置了专门机构，系统编校、刊行了大批医书。公元1057年政府专设了“校正医书局”，集中了一批当时著名的医学家和其它学者，由医官常禹锡、高保衡等人负责，对历代重要医籍进行了系统的搜集整理、考证、校勘、历10余年，于熙宁年间（公元1068至1077年）陆续刊行问世。如《素问》、《伤寒论》、《金匱要略》、《金匱玉函经》、《脉经》、《针灸甲乙经》、《诸病源候论》、《千金要方》、《千金翼方》和《外台秘要》等，都是经过此次校订、刊后流传传下来的。其中对《素问》一书就“正谬误者六千余字，增注义者二千余条。”这对当时医学的发展和后世医籍的传播，都有重要贡献。

此外，宋朝廷还几次组织一批医官和医家编撰大型方书。如载方16834个的《太平圣惠方》，集方药学之大成；《和剂局方》则作为“官药局”的制剂规范，集方剂学之大成；《圣济总录》200卷，载方2万个，集治疗学之大成。总之，“校正医书局”的出现，对医学的推广与提高起了重要的推动作用。它是世界上最早的国家卫生出版局。

## 七、最早的医院

医院是收容许多病人的医疗设施，是医疗组织与社会组织相结合的产物。国外认为世界上最古老的医院是公元前五世纪在锡兰建立的医院或公元四世纪时的罗马疗养院。

其实，最早的医院诞生在我国。早在春秋时期，我国就有了医疗机构。据《管子·入国篇》记载，齐国政治家管仲（公元前685至前643年）协助齐桓公改革内政时，曾在齐国京都创建了收容聋哑盲人，跛足等残疾人的医疗慈善机构，供给食宿，给予医疗，这是我国古代医院的雏型。它比锡兰和罗马的医院都早得多。

我国的医院，在汉代规模较大，元始二年即公元2年，瘟疫流行，“以救疾病”，在疫区腾出许多房子，集中收治传染病人。东汉延熹五年（公元162年），皇甫规率军征伐，军中设有类似野战医院的“庵庐”。到了隋唐时，医院遍及全国各地。而宋代的医院，不仅规模大，而且有了较为完善的医院管理制度和病历记载以及对医师的考核、奖励制度。宋神宗年间，苏轼曾在杭州建立了安济坊（即医院），是一所著名的贫民医院，由政府 and 僧人共同管理。当时还有各种保健慈善机构，如收养宾客商旅患者的“养济院”收养老疾孤寡的“福田院”，收善遗弃幼婴兼疗贫民疾病的慈幼局等等。

我国先秦时的“痲迁所”，还是世界上最早的麻风病医院。

据云梦睡虎地出土的秦简中写道：“城旦，鬼薪痲，何论？当迁痲迁所”。“痲迁所”就是当时专门收容麻风病患者的隔离医院，并有指定医生检查病人的专门法律，如发现麻风患者，规定送往“痲迁所”进行隔离治疗。它开创了我国麻风病隔离治疗的

先河。到了隋唐时，又称“病人坊”，隋代西京大兴善寺“病人坊”闻名中外。据《续高僧传》提到连提黎耶舍设有“病人坊”；“又收养病疾，男女别坊、四时供承，务令周给”。（耶舍卒于隋开皇九年）又载：“释智岩……后往石头城病人坊住，为其说法，吮脓洗濯，无所不为，永徽五年二月二十七日终于病所”。

由以上可知，我国从先秦开始，历经隋唐宋元等朝，都设有具有隔离医疗使命的麻风病坊。而秦代的“病迁所”，则是世界上最古老的麻风病隔离医院。

在国外，据记载，在公元六世纪（560年），著名医学家格利哥里记述在拜占庭医院里有麻风病隔离医院，这同隋代大兴善寺病人坊几乎在同一时期，但隋代是独立建院，而且规模也较拜占庭大得多。而同我国秦代相比，拜占庭则晚了800年。

## 八、医学道德法典

我国明代著名医家陈实功在其著作《外科正宗·医家五戒十要》中强调注重医德，谦和对待病人。他认为对于病人，除了关心、同情和爱护外，还必须尊重其人格，待之恭谨而有礼貌。即使是医治娼妓私伙家之类，也要严肃认真，以礼相待。他说：“凡娼妓私伙家请看，亦当正视如良家子女，不可他意见戏，以取不正，视毕便回”。对于医道同行，也强调恭谨、谦和、礼让。他写道：“凡乡进同道之士，不可生轻侮傲慢之心，切要谦和谨慎，年尊者恭敬之，有学者师事之，骄傲者逊让之，不及者荐拔之，如此自无谤怨，信和为贵也”。陈实功的这些论述不仅为当时医界所重视，直到今天仍有教益。近年来，美国乔治顿大学主编了一本《生物伦理学大百科全书》，该书把陈实功的《医家五戒十要》誉为世界上最早成文的医学道德法典。

## 九、古代的人工免疫

我国在公元三世纪以前，就有了人工免疫的思想，并发明了一些人工免疫疗法。东晋葛洪在《肘后方》中记载的治疯狗咬伤方，已初步体现了近代免疫学的思想：“疗 獾犬咬方，仍杀所咬犬，取脑傅之，后不复发”（獾犬即患狂犬病的疯狗）。用疯狗脑浆治疗疯狗咬伤，这的确是符合免疫学原理的伟大创见，因此，葛洪可谓近代免疫学的先驱。而欧洲有关对疯狗的认识是从法国微生物学家巴斯德开始的，他也采取同葛洪相似的在原理，来预防和治疗疯狗病，但比葛洪晚了 1500 年。此外，葛洪在《肘后方》中还记载了斑疹伤寒接种方法。书中产：“江南有射工毒蛊，一名短狐，一名蜺，常在山涧水里。……大都此病多令人寒热、欠伸、张口、闭眼。此虫冬月蛰其土内，人有识之者，取带之溪边行，亦佳。若得此病毒，仍以为屑渐服之。夏月在水中者，则不可用”。由此可知，服了冬天毒力相对较弱的生物“病毒”，可以预防传染病斑疹伤寒的感染；对接种生物的品种，接种的方法及注意事项论述较详，这在 1700 年前，的确不失为一项科学的接种办法。以上两项接种方法，可谓世界上最早的人工免疫疗法，在人类医学史上是一项重大的发明。

隋代巢元方在《诸病源候论》中，谈到我国东南沿海一带常见病——恙虫病，是由形似小红蜘蛛的恙虫幼虫——恙螨（或称沙）做媒介而传播的一种急性传染病。所采用的治疗方法，是把恙螨研成细末服下。这也是古代劳动人民使用的接近疫苗原理的治疗方法。国外直到本世纪才发现恙虫病的病原是一种比细菌小得多的“立克次氏体”，并弄清了携带病原的小红蜘蛛的生活史。这种小红蜘蛛常寄居在鼠类的耳壳里。到了 1945 年，才从被感

染的鼠类中获得了病原，制成了疫苗。

宋朝以来，人们在与天花做长期的斗争中，终于找到了预防天花的办法——人痘接种术，从此在人类预防医疗史上写下了新的一页。关于人痘接种发明，据史书记载，早在宋真宗时（998至1022年）已开始应用，当时有峨嵋山道人为丞相王旦的儿子接种人痘预防天花成功，并在京城推广开来。这是“鼻苗种痘”法，即将痘苗接种到鼻粘膜上，引起人工免疫的一种接种方法。它的发明，抢救了无数人的生命。又据清愈茂鲲《痘科金镜赋集解》记载：“闻种痘法起源明隆庆年间（1567至1572年）宁国府太平县（今安徽太平县）……由此蔓延天下”。张璐《医通》载有多种种痘方法，如痘衣，痘浆、旱苗等法。由此看来，我国的人痘接种术，最迟在十六世纪或更早的时候就已经发明了。所谓痘衣法，是把患者的内衣留给接种的人穿著，使受感染。痘浆法则是用棉花蘸痘症患者的痘浆给被接种的人塞入鼻孔，这样便受感染而产生抵抗力。旱苗法则是将患者所出较好的疮痂选择红润者，阴干后研为细末，用以吹入被接种人的鼻孔，这样患者出痘亦较轻。清朱奕梁的《种痘心法》记载“其苗传种愈久，则药力提拔愈清，人工选炼愈深，火毒汰尽，精气独存，所以万全无害也。若时苗能连种7次，精加选炼，即为熟苗”。这种人痘苗选种培育是完全符合现代疫苗的科学原理的。它和今天用于预防结核病的“卡介苗”的定向减毒选育，使菌株毒性汰尽，抗原性独存的原理是一致的。卡介苗是本世纪初才制成的活菌苗，它是把一株有毒力的牛型结核杆菌，通过牛胆汁培养基培养，每3个星期左右传代1次，一共传代230多次，费时历13年之久，才终于取得一株无毒活菌株，制成卡介苗的。而我国早在公元十六世纪六十年代，已经有通过人体使“火毒汰尽，精气独存”的痘苗了。由此可见，这种“精加选炼”的“熟苗”确如以上说的，



“万全而无害也”。

人痘接种术的发明，是人类第一次能够自己控制预防一种烈性传染病的创举。它在国内普及的同时，也渐传出国外。十七世纪传入日本，十七世纪后，“俄罗斯遣人至中国学痘医”，以后又流传到朝鲜、土耳其及欧洲等地。英国琴纳医师原以人痘接种为业，1796年在中国人痘接种技术基础上发明了牛痘接种，并因此而产生了现代免疫学。十八世纪时，法国思想家伏尔泰曾对我国人痘接种术赞颂备至，他说：“我听说一百年来，中国人就有这种习惯，这是被认为全世界最聪明最讲礼貌的一个民族的伟大先例和榜样”。可见我国的人痘接种术在世界医学史上写下了辉煌的一页。

## 十、最早的彩色导引图

长沙马王堆三号汉墓出土的导引图，有男女锻炼的不同姿势44人。人物分4次排列，以细笔彩绘。由于帛画残破，经考古工作者的多次拼合，可辨识的约有近30式。每一姿势旁均注以文字。这些依照动物姿势的图像有的描绘的很形象化。它表明了我国体育锻炼运动来源很早。先秦时期，这种以动物姿态为模式的运动已有流传。导引术，是中华民族古老文明的优秀遗产，已有3000多年的历史，战国时的《行气玉佩铭》中，记述了呼吸运动的全部过程和作用；《庄子》云：“吹气呼吸，吐故纳新，熊经鸟伸……”可见，它确是一种呼吸运动和躯体运动相结合的保健体操。

《导引图》的发现，对我国乃至世界医疗体育探源具有重大的意义。它进一步填补了我国医学史和体育史在秦汉时期有关导引疗法的一段空白。我国的导引疗法虽然起源很早，但其早期的

发展情况仅限于部分的简略文字记载和个别的图书存目。出土的这幅《导引图》其绘作时间至少在西汉初期，它展示了2000多年以前我国古代体育医疗的真实情况，提供了极有价值的资料和线索。它不仅是我国现存最早的气功图解，而且是最古老的彩色体育医疗画图。

## 十一、五禽戏

早在春秋战国时期，以呼吸运动为主要环节的“导引”方法已经相当普遍。三国时代名医华佗在对前人的这些成就深入研究的基础上，创造了一套“五禽之戏”，就是摹仿五种禽兽的动作：虎的扑动前肢、鹿的伸转头颈，熊的伏地站起、猿的脚尖纵跳、鸟的展翅飞翔，使全身肌肉和关节得到运动的保健体操。他曾对弟子吴普说：“人体欲得劳动，但不当使极耳，动摇则谷气则消，血脉流通，病不得生，譬如户枢，终不朽也。”早在1700年前，华佗就能明确把体育锻炼同医疗结合起来，创造了五禽戏，给人类留下一笔极为宝贵的文化遗产。

## 十二、最早记载疥虫

东晋医学家葛洪在医学上的突出贡献，就是认识和记载了许多传染病。其中以疥虫的发现就是一例，他认为疥疮是由疥虫传染的，患处起疱，奇痒、遇热和夜间尤甚。主张用水银、硫磺软膏外用，效果颇佳。

隋代巢元方在《诸病源候论》中也指出，疥虫是疥癣传染的原因，书中写道：“湿疥者小疮皮薄，常有汁出，并皆有虫，人往往以针头挑得，状如水内病虫”（《疥候篇》）。

葛洪是世界上最早发现疥虫的人，《肘后方》是记载疥虫最早的医学文献，比国外最早的记载阿拉伯医生要早 800 多年。

### 十三、最早认识结核病

我国古代很早就对肺癆（肺结核）病的传染性有了深刻的认识。东晋葛洪在《肘后方》中称为“尸注”或“鬼注”，“注”是传染的意思。书中明确指出，患肺结核病的人“死后复传之旁人，乃至灭门。觉知此候者，便宜急治之”。

早在战国末成书的《内经》一书中，对颈淋巴结核（书中称瘰癧、鼠瘻），认为“鼠瘻之本，皆在于脏，其末上出于颈腋之间”（《灵枢·寒热篇》），正确地指出了它和内脏结核的关系。唐代的《崔氏别录》中，也明确指出瘰癧和肺结核是同一病原，意即都是结核病。在这一点上，我国的发现要比法国的林匿克的发现要早 2000 多年。

### 十四、最早描述天花的人

东晋医学家葛洪是我国详细记述天花最早的一个人。他在《肘后备急方》中说：“比岁有病时行，仍发疮头面及身、须臾周匝、状如头疮、皆载白浆，随决随生、不即治、剧者多死。治得差后，疮瘢紫里，弥岁方灭。此恶毒之气……煮薤菜，以蒜齑啖之，即止。”葛洪描写的这种奇怪的流行病，正是后来所说的天花。西方医学家认为最早记载天花的是阿拉伯医生雷撒斯和炼丹家拉齐，其实葛洪比他们要早 500 多年。

## 十五、最早认识羌虫病

葛洪在《肘后方》中记载了沙虱（羌虫病）病：“沙虱水陆皆有，其新雨后及晨暮前，跋涉必著人……其大如毛发之端，初著人便入其皮里，其所在如芒刺之状，小犯大痛，可以针挑取之，正如赤丹，著爪上行动也，若不挑之，虫钻至骨，便周行人身，其与射工相似皆杀人。”并指出此病多见于岭南，发病时“令百节强疼痛、寒热、发疮”。按此描述，与羌虫病生活形态，发病情况，临床特征等基本一致，而且葛洪提到的一些预防方法，也都是有效的。他的记录比美国医生帕姆在 1878 年的记载，要早 1500 多年。

## 十六、黄疸病、糖尿病的实验诊断

我国古代医家，对各种疾病，不仅深知早期诊断的重要性，而且很早就掌握了诊断疾病的科学方法。如对黄疸病和糖尿病的诊断就是如此。

据唐王焘在《外台秘要》中引自《必效方》的记载：服药后，“每夜小便中浸白帛片，取色退为验”。这种判断黄疸病及揭示病情转归的方法，是通过用白帛浸染来检验每夜小便的颜色从而达到确诊并随时掌握病情的变化。我们知道，黄疸病人的尿是黄的，而病情愈重，尿的黄色愈深，反之则愈浅。而正常人的尿应该是无色的。因此，古代的这种科学的实验诊断法，反应了当时内科学的高度水平。

对消渴病（即糖尿病），古人也早已有深刻的认识。如《淮南子》有“嫁女不嫁消渴病人”的说法。到了七世纪，就出现了

关于糖尿病早期诊断的科学方法。据说郭霸亲尝魏元忠的粪，他说：“粪甘则可忧，苦便无伤”。《千金方》中记载了消渴病人的尿是甜的诊断法，以上两则通过尝病人的粪便、尿是否发甜来诊断糖尿病，这是符合科学原理的诊法。后来，这种科学的尿诊法通过丝绸之路传出国界。十一世纪时，阿拉伯大医学家阿维森纳在他的巨著《医典》中曾记载了许多属于我国的医学知识，其中就有检验糖尿病人的尿是否发甜的诊断方法。

## 十七、最早认识和治疗龋齿病

我国是世界上最早认识和治疗龋齿的国家。早在公元前1700年至1200年的商武丁时代，安阳殷墟出土的甲骨文上就有关于对龋齿病描述的记载，它表示牙齿上窟窿，是由虫蛀所致。甲骨文关于“龋齿”的记录是我国医学史上很有意义的发现，它比埃及发现文字记载龋齿的时间提前了1000多年，比印度、希腊要早700多年。到了西汉、司马迁著的《史记·扁鹊仓公列传》中，收录了世界上第一例治疗龋齿的病例报告（当时称为“诊籍”）。书中记载：“齐中大夫龋齿，臣意灸其左太阳明脉，即为苦参汤，日漱三升，出入五、六日，病已。得之风，及卧开口，食而不漱”。这段文字告诉我们，西汉名医淳于意应用灸法和苦参汤含漱法，治愈了齐中大夫的龋齿病，同时，他对病因的观察和分析也比较正确，认为龋齿的病因是由于人体受到风邪以及食后不漱口所造成的，这是很合乎科学道理的。

东汉张仲景的《金匱要略》、唐代王焘的《外台秘要》均记载了以雄黄末塞牙孔后，要用烙铁烙之，以治疗龋齿。前者较美国早1500年，后者较美国早900年，且方法类似。明代李时珍在《本草纲目》中记有用砒霜治龋齿的方法。以上均为砒剂失活

牙髓的应用。我国早在隋代时就对齿齲坏疽和龋齿采用外科疗法，如剔除病齿、拔牙技术的广泛应用，镶牙技术的出现，特别是唐代又发明了以银锡为主体的汞合金，作为牙齿修复的填充材料。唐《新修本草》（659年）载有以白锡、银箔、水银等合成的“银膏”（即汞合金补牙剂），用它来“补牙齿脱落”，能获得“凝硬如银”的效果。这是世界上用汞合金补牙的最早记载。欧洲直到十九世纪才用汞合金镶牙，比我国晚了1200年。

到了宋代，镶牙技术更趋完善。南宋的陆游（1127至1209年）在《剑南诗稿》中有“染须种齿笑人痴”的诗句，诗人自注为“近闻有人以补堕齿为牙者”。同时期的楼钥在《玫瑰集》（1137至1213年）“赠种牙陈安上”一文所见：“陈生术妙天下，凡齿之有疾者，易之以新，才一举手，使人保持终身编贝之美，吾于此有感焉！”表明我国早在十二世纪时牙科摘除，修补技术已相当高明了。而欧洲直到十八世纪时，才由法国人福夏尔最早制作假牙和镶牙，比我国晚了至少600年。

古代医家还研制了许多“固齿”之法。如宋《太平圣惠方》载有：“治牙齿非时脱落令牢固定铜末散”。用熟铜末、当归、地骨皮、细辛、防风研末封敷松动之齿”，日夜三度，三五日即定，一月内勿咬硬物”；或用皂荚烧成灰，研末，与生地黄汁和之“掺药贴齿”。都说明我国古代的齿病修补术是世界上最早的镶牙技术。

## 十八、酒的药用

酒的酿造在我国具有悠久的历史，它的广泛饮用大约在新石器时代。

自古以来，酒是我国古代医疗上的一种常用药物，这在世界

医学史上是一项重大发明。酒能“通血脉”，“行药势”。《内经》云：“上古之人，作汤液醪醴”，并指出它们的治疗作用是“邪气时至，服之万全”。后来，随着医药知识的日益丰富，人们由单纯用酒，发展到制造各种药酒来治病了。甲骨文中“鬯其酒”的记载，意指“即芳香的药酒”。后世称“酒为百药之长”。又“醫”字从酉（酒），说明酒与医药有密不可分的关系。

酒是最早的兴奋剂（少量饮之）和麻醉剂（多量用之），所以，古代华佗等在施行外科手术时先给病人服麻醉药物“麻沸散”，其中就离不开酒，一是用酒作溶剂溶解麻醉药，二是利用酒的麻醉作用（醉酒），这样，用酒冲服麻沸散，病人片刻便呼呼“熟睡”了。

战国时代，医药家已成功地应用药酒治疗许多疾病。《本草纲目》列举了几十种药酒。

## 十九、水疗法和日光疗法

欧洲在十八世纪时，水疗法颇为盛行。1798年，英格兰医生柯利曾发表了热症用水疗法治愈的报告。1861年白兰氏又大力提倡水疗法，并进行了科学的研究。其实，我国早在春秋战国时期就发明了水疗法。古代时的水疗法是利用各种不同温度的水作用于人体，或在水内加入药物煮沸后熏洗，以达到防治疾病的目的。《礼记》中就提到“头有创则沐，身有疡则浴”；《内经》中记载有渍水法；《伤寒论》中有灌水法、《千金翼方》中有冷水浴法等等。《素问·阴象应象大论》曰：“其有邪者，清形以为汗”。《五常政大论》：“行水渍之，和其中外，可使毕已”。以上表明，我国早在2000多年前就通过沐、浴、药浴、浸渍等等水疗法治疗疾病，这一特点受到历代医家的重视，因此形成了中医

的传统疗法。

我国古代也把日光的照射作为一种治疗手段。我们知道，日光包括有肉眼看不见的富于热作用的红外线，富于化学和杀菌作用的紫外线以及红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七色可见光线。《内经》记：“冬三月，此谓闭藏，水冰地圻……必待日光……”“阳气者若天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当以日光明”。文中告诉人们日光对人体的重要作用。因此，多晒太阳对人体的健康有益这是人所共知的。我国民间流传有“太阳不光临，医生常进门”的谚语，所以人们在冬天晒棉被、晒太阳，让皮肤直接受到日光照射，好像接受了天然的补品。中医认为，阳气在生理情况下是生命的动力，在病理情况下是抗病的主力。由此可见，祖国医学对于日光疗法何等重要，甚至把它作为助阳之品。

我国的水疗法和日光疗法早在中世纪时就传出国外。公元十一世纪时，著名阿拉伯医学家阿维森纳在他的《医经》中，就记载我国许多医学成就，其中包括水疗法和日光疗法。

## 二十、最早的人体解剖学成就

有关人体脏腑的研究，在我国可追溯很远。《黄帝内经》已有人体解剖的记载。它说：“夫八尺之士，皮肉在此，可度量切循可得之，其死可解剖而视之。”它采取了分段累记的方法，度量了自咽以下至直肠的整个消化道长度，同现代的数字大体一致。《内经》不仅阐述了人体脏腑及其组织的解剖结构，研究其定性、定量功能，而且对脏腑大小、长宽、直径乃至容量都进行深入细致的测量。如《灵枢·肠胃》说：

咽门重十两，广一寸半，至胃一尺六寸。胃纤曲



屈，伸之，长二尺六寸，大一尺五寸，径五寸，大容三斗五升。小肠……迴运环十六曲，大二寸半，径八分分之少半，长三丈二尺。回肠……回运环反十六曲，大四寸，径一寸寸之少半，长二丈一尺。广肠……大八寸，径二寸寸之大半，长二尺八寸。肠胃所入至所出，长六丈四寸四分，回曲环反，三十二曲也。（据考证为周制尺）

《灵枢·平人绝谷》亦有相同记载，并补充了小肠、回肠、广肠的容量测定数据，如小肠“水六升三合合之大半”，回肠“受谷一升，水七升半”，广肠“受谷九升三合八分合之一”。经专家计算，《灵枢·肠胃》中食道的长度为一尺六寸，肠道的长度是五丈五尺八寸，食道与肠道的比例为1:35.5。傅维康先生在《黄帝内经导读》中说：“二十世纪初德国著名解剖学家斯巴德何辞所著的《人体解剖学图谱》中，食道的长度为25厘米，肠道的长度是925厘米，二者的比例是1:37。从中可见，《内经》的测量结果与巴氏的结论很接近。”

《灵枢·脉度》篇中还详为记载了人体经脉的数据：

手之六阳。从手至头，长五尺，五六三丈。手之六阴，从手至胸中，三尺五寸，三六一丈八尺，五六三尺，合二丈一尺。足之六阳，从足上至头，八尺，六八四丈八尺。足之六阴，从足至胸中，六尺五寸，六六三丈六尺，五六三尺，合三丈九尺。跷脉从足至目，七尺五寸，二七一丈四尺，二五一尺，合一丈五尺。督脉、任脉，各四尺五寸，二四八尺，二五一尺，合九尺。凡都合一十六丈二尺，此气之大经隧也。经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙。

在《灵枢·骨度》篇中，共有人体表面解剖学长度38处，潮

北医学院人体解剖学教研组王亚威、莫楚屏两位先生从中选出22处，又与65名正常人对照测量。结果发现，《内经》记载人体各部的尺寸（按周制尺折合为厘米），与他们测业数据基本相符，详见下表：

部位	《灵枢·骨度》篇记载			王、莫二氏测量结果	
	原文	尺寸	按周制尺折合厘米	现代解剖学名称	长度(厘米)
头 部	头之大骨围	二尺六寸	51.2	头围	54.55
	发所复者、颅至项	一尺二寸	23.6	头发际至后发际	33.90
	发以下至颐	一尺	19.7	前发际至颐	18.75
	耳后当完骨	九寸	17.7	耳后二侧乳突尖之间	17.26
	耳前当耳门	一尺三寸	25.6	耳前二侧外耳孔前缘之间	28.28
颈 胸 膜 部	结喉以下至缺盆	四寸	7.9	喉结至胸骨上切迹	8.75
	缺盆以下至髃髻	九寸	17.7	胸骨上切迹至剑突	19.28
	髃髻以下至天枢	八寸	15.8	剑突至脐	17.12
	天枢以下至横骨	六寸半	12.8	脐至耻骨联合上缘	15.6
上 肢	肩至肘	一尺七寸	33.5	肩峰至肘窝横纹外侧	30.45
	肘至腕	一尺二寸半	24.6	肘窝横纹外侧至腕掌侧横纹	25.46
	腕至中指本节	四寸	7.9	腕掌侧横纹至中指末端	18.15
	本节至其末	四寸半	8.9	腕掌侧横纹至中指末端	18.15

下 肢	横骨上廉以下至内辅之上廉	一尺八寸	35.5	耻骨联合上缘至股骨内侧上髁	38.76
	内辅之上廉以下至下廉	三寸半	6.9	股骨内侧上髁至内髁	35.37
	内辅下廉下至内髁	一尺三寸	25.6	股骨内侧上髁至内髁	35.37
	内髁以下至地	三寸	5.9	内髁至地平面	7.74
	膝窝以下至跗	一尺六寸	31.5	膝腓窝中点至地平面	41.74
	跗属以下至地	三寸	5.9	膝腓窝中点至地平面	41.74
	髌枢以下至膝中	一尺九寸	37.4	股骨大转子上缘至膝盖骨外圈中点	39.33
下 肢	膝以下至外髁	一尺六寸	31.5	膝盖骨外侧中点到外髁	38.8
	足长	一尺二寸	23.6	足趾侧长	24.17
	足广	四寸半	8.9	足趾侧宽	9.24
其 它	臂骨以下至尾骶	三尺	59.1	第一胸椎至臀裂起始处	55.86
	身长	八尺	157.6	身长	165.77

从上可知,《内经》在人体解剖方面的突出成就,欧洲在十六世纪以前在人体解剖学方面建树甚微,从而证明在《内经》时代以及相当长的时间内中国古代人体解剖学远远走在世界的前面。加上脏腑、经络学说,说明中医学在人体结构和器官功能以及大一统思维理论方面,不仅走在欧洲最著名的名医盖伦的前面,而且在现代人体生命科学方面具有奠基和导航作用。

在我国解剖学史上,汉朝和宋朝都有过大规模的解剖活动,他们都在遭受极刑的犯人尸体中认识脏腑。据《汉书·王莽传》记载,汉代王莽曾组织太医尚方解剖尸体,“剝剥之、度量五脏、以竹筴导其脉,知所终始,云可以治病。”到了宋代,人体解剖的记述有很大发展,不但积累了更多的尸体解剖经验,而且开始

据实物描绘成图。公元 11 世纪初，广西起义领袖欧希范、蒙干等人，被宋官杜杞用计捕获，二天中 56 人斩首于市，宜州推官关简进行了尸体研究，绘《五脏图》。它主要是关于人体内脏的图谱，也有一些病理解剖论述，后来这幅图失传了。又据《郡斋读书志》载，医家杨介根据泗州处决的犯人尸体。“亲决膜，摘膏盲，曲折图之，尽得纤悉”，绘成《存真图》（1105—1106 年）一卷（其中包括《肺侧图》、《心气图》、《气海横膜图》、《脾胃包系图》、《分水阑门图》、《命门大小肠膀胱图》等六部）。它较《五脏图》有更为详细和正确内容，为解剖学提供了更为科学的材料，在世界解剖学史上占有重要地位，可惜此图也亡佚了。英国学者李约瑟说：“宋朝的解剖学者，大约比蒙迪诺·德卢齐（意大利解剖学家）他的《解剖》（1315 年）一书是欧洲最早的解剖学专著，实际上比《存真图》晚 200 年，也不如《存真图》详细，可是没有发展下去”。由于封建礼教束缚，断送了我国人体解剖学的前途。

## 二十一、最早的人体病理解剖

中国南朝《南史·顾恺之传》一书中，记载了世界上最早的人体病理解剖病例。书中说：“时沛郡相县唐赐往村彭家饮酒还，因得病，吐蛊二十余物，刚妻张从赐临终言，死后亲剖腹……”它说的是 1500 年前南朝相州百姓多患一种吐蛊（一种寄生虫）即死的奇症，乡医唐赐也患此症而亡。其妻张秀姑悲痛欲绝地遵嘱剖尸，探索病因。结果此事震怒了“以孝治天下”的皇帝，竟然下旨将所谓“不遵妇道”的张氏处斩。这场扼杀人体病理解剖进步事业的悲剧发生，是不准解剖这一封建成规的必然结果。令人惊异地是，世界上第一位从事病理解剖的人竟是一位乡医女

性！

北宋的苏颂著《本草图经》中说：“昔有患症癰死，遗言必开腹，切之得病块如石，文理有五色，削为刀柄……”

欧洲直到十八世纪才由意大利的莫干尼开始了首例人体病理解剖实例，已比我国南朝晚了 1300 年，比苏颂的记载晚了 700 年。

## 二十二、最完整的古代女尸

长沙马王堆一号汉墓出土的一具完整的女尸，它在地下“沉睡”了二千多年，今天重见天日，肌肉依然丰满、富有弹力。经尸体解剖、内脏也完好无损，显微镜下发现，组织结构亦清晰可辨。

女尸经 2000 年后，其内脏及软组织保存得那样完整，充分反映了我国西汉时代杰出的防腐技术。说明我国早在 2000 年前就掌握了使人体不朽的技术。这种方法，“既不是制成木乃伊，也不是采用晒枯法，也不是通过冷冻，而是另外一种杰出的方法”（引自李约瑟《中国科学技术史》）。

这具女尸葬于地下深达 20 米，密封的棺槨多达 6 层，棺槨四周填充着木炭，可以吸水防渗，外面又敷以一层白膏泥，形成密闭状态，然后又在外边用厚粘土加固夯实。经过以上处理，尸体完全处于无氧、恒温、恒湿的状态之中。此外，女尸旁还放置许多香囊，里面盛有若干具消毒杀菌的芳香性中药。而且棺槨也选用富含芳香油（可杀菌防腐）的楸、杉木制成。女尸出土时，人们还发现泡在绛红色的棺液中，它们是由纯净的地下水和棺木漆皮中的朱砂（硫化汞）形成，这些液体也具有消毒防腐作用。女尸就是处于这样的环境之中，这就是女尸历经两千年岁月依然

完好无损的奥秘。

这是人类史上目前发现的最古老、最完整的尸体了。

## 二十三、古老的宫廷饮食制度

调理饮食的保健方法，在我国至少已有 3000 年的历史，如果按照有记载的传说，还可以追溯得更远。

中国历代皇室均有专司帝王饮食的机构和食品加工场。距今 4000 年的夏代已有掌管皇室饮食的官员——“膳正”。商代有“伊尹创汤液”，出现了最初的食物汤剂。到了周代，宫廷饮食机构已较完备。当时已有掌膳馐的“膳夫”，管屠宰的“庖人”，管冷库的“凌人”，管食品及食具的罩幕的“冪人”。而负责调理饮食的“食医”等约二十多个工种，其中“食医中士二人，掌和王之六食、六饮、六膳、百羞、百酱、八珍之齐”。他列诸医之上，调剂饮食、“主养护之道”。这反映了古代医家对饮食调理的特殊重视。当时食医负责皇室一切饮食的配方，他们制定的饮食方案或配方，被很多人效法。由此可见，周代的食医堪称世界上最早的营养学家了。这在当时世界上是绝无仅有的。

秦代的皇家饮食制度在周代的基础上更加完善了。它奠定了御膳制度的基础，为后世的王朝所承袭。因此是当时世界上最先进的宫廷饮食制度。

汉代的上林本来是秦代的苑，秦之后废弃，汉武帝又把它改造扩充为周围绵亘三百余里的皇家食品原料生产基地。苑内豢养着无数的珍禽异兽。为了满足皇室饮食之需，汉代的太官园造有温室，是世界上最古老的温室。“冬种生葱、韭、菜、茹，复以屋庑昼夜蕴火，待温气乃生”。太官员还有冰窖（这在当时世界上也是没有先例的），藏冰供皇室人员夏季消暑享用或储藏食物。

历代帝王，由于都想寿享遐龄，长生不老，从战国至唐宋这一千年里，他们把长生不老的希望寄托在方士的炼丹上，结果是“服食求神仙，多为药所误”，不少帝王因食丹药中毒而亡。后来，又把希望寄托在滋补膳食上，于是宫廷的“食医”的地位日益提高。食医不仅为帝王制定饮食配方，而且还负责宫廷食品的监制，从而使宋代以后的宫廷食品具有鲜明的医疗保健特色。这在宫廷饮食史上具有划时代的意义。《饮膳正要》书中，明确标明具有食品疗效的食品就达 61 种，各种面食、糕点、酒、饮料都具有滋补性能。书中还着重研究了在膳食中加入各种性味的中药以后，对人体机能和不同疾病所产生的效能。此外，还提出了著名的“食物中毒”说。使中医食疗的地位愈加显要。

## 二十四、性激素的制取

我国很早就发明了应用含有雄性激素的动物脏器来治疗某些性机能减退的疾病。如用鹿肾（鹿的睾丸和阴茎）、驴肾、海狗肾、胎盘等作为补肾阳药物广泛使用于临床。据现代生物化学分析，这些药物中均含有性激素。由此可见，古代利用这些动物脏器治疗疾病和滋补身体是符合科学道理的。

我们知道，性激素在有关腺体生成，进入血液，最后以独特的代谢产物由尿中排出。这些代谢产物仍具有原来激素类似的生物活性，尽管它的作用比原有的激素弱得多，但毕竟仍可作为激素来使用。使用尿液疗法的渊源，可以追溯到古代的道教。据《后汉书·方术列传》记载，三国时有甘始，东郭延年和封君达三人都善饮尿液以强身的详细记录，当时曹操还“问其术而行之”。以后，类似尿液强身的记载在历代屡见不鲜，到了唐代，人们对尿液的自然沉淀和沉淀物（人中白）产生了浓厚的兴趣。孙思邈

就推荐用尿沉渣治病。虽然尿沉渣可治性机能减弱，但古代士大夫们因其不洁而不愿服用，因此古代炼丹家开始把尿液的沉淀物加以纯化成白色结晶。最简单的方法是把尿液蒸发而取得其干燥的混合物。复杂的方法则有一个预先的沉淀过程，以剔除其中的杂质。我国在北宋时已经大规模地从尿中制取性激素制剂，当时称“秋石”。它是采用一套系统的方法加以提取的。据《苏沈良方》记载，当时用人尿制取“秋石”（即尿甾体性激素）方，分为阳炼、阴炼两种。其中阳炼法是：“小便不计多少，大约两桶为一担，先以清水，掇好皂角浓汁，以布绞去渣。每小便一担桶，入皂角汁一盞。用竹篦急搅，令转百千遭乃止，直候小便澄清。白浊乾皆碇底，乃徐徐撇去清者不用，只取浊脚，并作一提桶。又用竹篦子搅百余匝（次），更候澄清，又撇去清者不用。十数担不过取得浓脚一、二盞。其小便，须是先以布滤过，勿令有渣，取得浓汁，入净锅中煎干，刮下捣碎。再入锅，以清汤煮化，乃于笊箕内（布纸筋纸两重，倾入笊箕内），丁（滴）淋下清汁，再入锅熬干，又用汤煮化，再以前法丁淋，如熬干色未洁白，更准前丁淋，直候色如霜雪即止。乃入固济砂盒内，歇口可煅成汁，倾出，如药末成窝，更煅一两度，候莹白色即止。细研入砂盒内固济，顶火四两，养七昼夜（文养火尤善）再研……”小便中掺入皂角汁是利用皂角中的皂甙和蛋白汁沉淀甾体激素，再经过溶解、过滤、蒸发干燥、升华，结晶等步骤，即可获得成品“秋石”。在几种制取过程中，最终的步骤都是升华，升华器是一种陶罐，密封以隔绝空气，操作时特别要注意恰当地控制温度，防止过冷或过热。宋代的《证类本草》、《云水录》、《本草蒙筌》等书中也记载有“秋石”的制备法。

秋石的提炼，特别是阳炼法成功地应用了皂素沉淀甾体这一特异反应，从而获得了国内外学者的高度评价。英国著名学者李



约瑟在《中国科学技术史》这部巨著中说：“中国早在十一世纪起，药物化学家就获取了雄性激素和雌性激素”。“因为皂素沉淀十七酮类固醇的方法，在1915年才由德国化学家温道斯发现，完全是现代化的方法。然而中国却在800多年前就使用皂素来分离类固醇并且取得成功，并且最后还使用了升华的方法”。“这肯定是现代科学世纪之前任何类型的科学医学中的非凡成就”。总之，我国是古代大规模地从尿液中制取性激素有效成分的药物的惟一国家，开创了世界生物化学和制药化学史上的光辉业绩。

## 二十五、《五十二病方》中两项成就

我国现存最早的医方专书《五十二病方》中，共收医方280多个，它是先秦时代祖国医药学发展的宝贵资料。例如书中载有汞剂治疗疥疮和痈肿，不仅有油脂软膏，还有其它剂型。创造了世界上最早使用水银软膏治疗皮肤病的纪录。西方使用水银软膏治疗皮肤病和痈肿最早是十二世纪意大利外科医学罗吉尔，比我国晚了1400年。

书中有应用酒剂清洁创口、消毒预防感染、促进创伤愈合的记载，当时已朦胧意识到清洗创口局部有清洁和止痛作用，这对外科治疗方面是一大贡献。欧洲直至十世纪才运用酒处理伤口，晚于我国1200年。以上两则，反映了我国二千年以前在外科学方面的成就。

## 二十六、脏器疗法

唐代医学家孙思邈倡导的脏器疗法，就是用动物脏器或其它组织入药治病，效果颇佳。如孙思邈发明了口服鹿麋（鹿甲状

腺)和羊靛的方法治疗瘰癧(甲状腺肿)。“五瘰丸方;取鹿靛以佳酒浸,令没,炙干,内酒中更炙,令香。含咽汁,味尽更易,尽十具愈”“治瘰癧方:海带,干姜(各二两),昆布,桂心,逆流水柳须(各一两),羊靛(七枚)阴干,蜜丸如小弹子大,咽津”。据现代科学分析,动物甲状腺中含有大量的甲状腺素,对因缺碘引起的甲状腺肿大或机能衰退症,具有特殊疗效。1300年前,孙思邈就用动物甲状腺治疗甲状腺肿,这的确是一项杰出的发明。

早在梁代时,陶弘景在《名医别录》中指出牛、羊肝治疗雀目眼(即夜盲症),其根据是动物肝脏中含有丰富的维生素甲,维生素甲是人体将视蛋白合成视紫质的重要物质,这就是牛、羊肝治夜盲的内在因素。实践证明,羊肝比牛肝更好(因羊肝含维生素甲更高),因此,孙思邈就提倡用羊肝治雀目眼。

此外,古代医家使用动物脏器治疗的范围很广。如用各种动物肝脏补肝以治肝病;用猪脑等动物脑治风眩脑鸣、脑震荡后遗症等;用猪、牛心等动物心脏治产后风邪、心虚惊悸、癫痫等;用猪、羊肺等动物肺治疗肺虚咳嗽、久咳不止等肺部疾患;用猪肾、羊肾等动物肾脏补肾虚、治消渴等;用猪胰等治疗肺痿咳嗽、消渴病(糖尿病)等;用猪膀胱治“下焦”病,如尿频、遗尿症等;用鹿肾(睾丸和阴茎)、驴肾、海狗肾等作为补肾壮阳、益精的药物,治疗性机能失调疾病;用胎盘作为滋补药治疗遗精、阳痿、不孕症等;用猪肚、牛肚等治疗脾胃虚弱、消化不良等症;用猪胆、牛胆治疗黄疸病、肝病等等。

动物脏器治疗疾病的基础是其内在含有各种相应的营养成分和药物成分,加之“以脏补脏”,对症下药,“无有不灵”。实践证明,它简便易行,疗效显著、而且没有副作用。这是世界医药史上的一项重要创造。

## 二十七、养生学

养生又可称为摄生，是古代人们用以进行自我保健的方法，以求延年益寿。其基本思想是归复自然，尽享天年。养生法内容丰富，有导引、按摩、吐纳、服食、安神、调食等等。

“养生学”是中华民族古老文明的珍贵遗产之一，它历史悠久、源远流长，有文字记载就有 4000 多年之久。《内经·素问》载：“往古之人居禽兽间，动作以避寒，阴居以避暑”。又说：“中央者，……其病多痿厥寒热，其治宜导引按跷，故导引按跷者，亦从中央出也”。由此可见，这种最初的保健活动，又逐渐发展为导引术。因此，《素问·上古天真论》说：“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数”，“术数”即某种形式的导引术。“道”就是养生之道。据说广成子曾将“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”的真言授给黄帝。殷代的彭祖就是人们世代传诵、理想化身的养生家。

此外，对于饮食起居和精、神调摄也是养生学的重要内容。《素问·上古天真论》有“饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，尽终其天年，度百岁乃去”的记载。就是说饮食和性生活要有节制，起居要有规律性，善养精、气、神等。据《周礼》记载，周代的“食医”负责调剂饮食，“主护养之道”。可见，古代很早就有明确的养生理论和丰富多采的保健方法。

古代把养生之道作为一门学问来研究，渊源流长、学派纷纭。春秋战国时，诸子百家中各种养生理论和养生方法异彩纷呈，百花吐艳，大大地丰富了养生学的范围和内容。如《周礼》中饮食养护；《周易》的阴阳学说与天人相与；《老子》的“归真返朴，清静无为”；《左传》的饮食起居和六气理论；《管子》的

“精气”论述；《吕氏春秋》中精、气、神和形体的见解；《子华子》的运动的主张；《荀子》的治气养心等等，均是中医养生学的理论渊溯。而《黄帝内经》是集先秦养生经验之大成的巨著，确立了整体观念、阴阳平衡和预防为主的思想，强调遵从自然法则、调理饮食起居以保存精气的养生原则，为中医养生学的发展奠定了基础。从而，极大地推动了后世养生学的发展。以后历代的医家、道家、佛家等在养生学上自成体系，各有流派。如老庄学派的嵇康、葛洪和陶弘景；医家的华佗、孙思邈；佛家的“禅宗”等等，都在养生学上做出了贡献。总之，中医养生学有系统完善的理论和异彩纷呈的养生方法。而养生学著作和文献更是卷帙浩繁，这在人类保健学和预防医学史上都是独一无二的。

## 二十八、不治已病治未病的思想

《内经》十分重视疾病的预防，认为好的医生应当做到见微知著，防患于未然，强调“治未病”以防病为主的医疗思想。书中说：“上工救其萌芽，必先见三部九候之气尽调不败而救之，故曰上工；下工救其已成，救其已败者，言不知三部九候之相失，因病而败之也”。就是说，高明的医生，能采取积极措施，将疾病消除在萌芽状态；而技术低劣的医生则相反，对疾病的发展变化视而不见，迁延观望，坐失良机，终于酿成不可救治的危症。所以书中特别强调：“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”《内经》一书“治未病”思想，开辟了预防医学史的先河。这一光辉见解，至今还有深刻的现实意义。

## 二十九、发热的类型

东汉著名医学家张仲景的《伤寒杂病论》一书中，有许多理论和经验很符合现代医学的原则，甚至有超越的地方。如书中对发热的论述，不但分热型，而且对热的情状进行了形象入微的描绘。令人惊异的是发热的分型同现代几乎相同。他把每日都发热的称“发热”，相当于现在的“稽留热”。热有定时，发生下午，称为潮热，相当于现在的弛张热。每日时寒时热，称往来寒热，相当于现在的间歇热。这是各种热型的区别。此外，还有喜热、恶热、翕翕发热、蒸蒸发热、热自内发、热自表郁、恶寒不发热、恶寒发热，均是对热的情状的描写。对热型与热的情状二者相互参考，用以判断患者机体发热性质、病症部位、病位的表里、病情的程度，从中总结出治疗方案，运用于临床。

我们知道，现代体温计所量体温的高低，热型的判断，它并不能体现病人的主观感觉，也不能代表医生的感受。而在中医诊断与治疗中，这两者的感觉却在明显地发挥着作用。我们承认现代的热型和度数的科学性，但也应重视热的情状的临床价值，这就是张仲景给我留下的宝贵经验。他早在公元三世纪时就提出发热的分型，而欧洲对发热分型则是十八世纪的事了，晚于我国1500年。

## 三十、经络学说

经络是经脉和络脉的总称。经络学说是从经络的分布和功能以阐述人体内脏与体表、内脏与内脏以及体表各部分之间相互联系和气血运行的理论。它包括12经脉、奇经8脉、12经别、15

络脉、孙络、12 经筋及 12 皮部等。经脉如经路，为纵行的干线；络脉如网络，为横行的分支。经络是内属脏腑，外络肢节，联系全身，运行气血的通路。它们纵横交叉，循行于人体内外，组成了一个支配人体生理活动的有机联系的系统。

经络学说是祖国医学基础理论之一，它同阴阳五行学说、脏腑学说等结合起来，奠定了中医生理、病理学基础，体现了中医学的整体观点。经络学说早在春秋战国时期就逐渐形成，《内经》中已相当完善，后世医家陆续有所发展。《内经》对经络学说有许多精辟的论述：“经脉者，所以能决死生，处百病、调虚实、不可不通”。又说：“夫 12 经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治、病之所以起，学之所始，工之所止也”。因此，它在分析人的生理、病理和临床各科诊断治疗（特别是针灸和推拿方面）时，具有特殊重要的指导意义。

这一曾引起中外广泛兴趣和争议的学说，近年来已被现代科学技术手段证实。我国经络学家应用现代生物物理技术——声、光、热、电、核等手段肯定了经络的客观存在。中国科学院生物物理所的科学家们经过 15 年研究证明，经络已经不是看不见，摸不着，而是可以用严格的客观方法显示出来。他们用小锤叩击人的体表，发现在经络部位能发出一种特殊的高亢声。用带电的金属棒接触体表，发现电流通过经络线路时，就突然有低阻抗出现。他们根据这两种现象，准确地描绘出 14 条宽约 1 毫米的人体经络循行线。有趣的是，14 条经络都同 2000 多年前的《内经》中所描绘的一样。这些实验已在 1000 个人和 100 只动物身上进行，并都测量到了稳定的经络的循行路线。尤其使人惊讶的是，在人体因病截除的下肢上以及放血致死的家兔和大白鼠的新鲜尸体上，也都测量出了同原先一样的经络循行路线。这说明经络是不依赖于神经系统和血液系统而独立存在的一个循环系统。

这些重大突破不仅解开了奇妙的经络学说的千古之谜，而且为它的现代化研究开拓了一个全新的生物科学领域，为今后中医、针灸、气功、特异功能以及现代生物学、医学的新发展创造了极为有利的条件。这项成果证明，几千年来医生给病人针刺所运用的经络理论是确有科学根据的。它受到国际界的广泛重视，纷纷赞誉它是“中国的第五大发明”。

### 三十一、针灸学

针灸是我国医学上的一大发明。据《内经》记载，早在4000年前就已有原始的针——砭石，后来又有石针、骨针、竹针等原始针具，到了周代以后才有金属做的针。满城汉墓出土的九支金银针为目前发现最早的古代金属针灸针。

针灸其实是两种医术，针是用金针（或银、铁、磁针）针刺人体各部的穴道的医术，灸是用艾或灯蕊去烧穴道的疗法。用针灸治病，发展至今，已被广泛应用于3000余种病症。《内经》中有关章节总结了我国几千年前针灸治病的经验。初步奠定了针灸学的基础。晋朝皇甫谧写的《针灸甲乙经》进一步总结针灸理论，使之更加系统完善。以后经过发展，形成了完整的理论体系。南北朝和隋唐时期，针灸学内容更加丰富多彩。不仅出现了许多绘有针灸俞穴图的著作，而且出现了许多彩绘针灸挂图、针灸图谱。例如唐代著名医学家孙思邈绘制了3幅大型彩色针灸挂图，分别把人体正面、背面和侧面的12经脉用五色绘出，把奇经8脉用绿色绘出。王焘又分绘成12幅大型彩色挂图，也用不同的颜色绘出12经脉，奇经8脉。当时的针灸疗法和其它医学科目一样，都被正式列入国家的医学教育课程，明确规定以《内经》、《甲乙经》等作教材。太医署里还专门设立了针博士、针助

教、针师、针工和针生等职衔。说明了当时针灸学已发展到相当高的水平。

宋代时，著名的翰林官王惟一科学地总结了古代针灸学成就，整理成《新铸铜人腧穴针灸图经》一书。为了便于教学，使针灸图的形象更加真实和富有立体感，他主持监造了空心铜模型——针灸铜人。身体可折拆卸、内装脏器、外刻穴位，浑然全身，可谓创举。铜人除了供教授和学习辨认俞穴外，还可作考试用。考试时，先在铜人体外遍身涂蜡，铜人体内灌水，然后让被试者向指定穴位进针，下针准确则蜡破水出，如取穴位置错误，针就不能刺入，以此来检验学生的成绩。

针灸铜人是人类教育史上形象实物教学法的重要发明，可谓世界上最早的教学模型。铜人和《图经》在历史上曾长期为国内外医学界所推重。

针灸疗法很早就传播到世界各国，为人类保健和医药科学发展做出了杰出的贡献。例如针刺麻醉用于外科手术已被世界公认是麻醉史上的突破性进展。

## 三十二、“子午流注”与生物钟

早在 2000 多年前，我们的祖先就已认识到人的生理变化与环境时间紧密相关。《内经》中提出了“人与天地相应”的著名论断。古人还说“天为一大天，人为一小天”；“天为阳、地为阴，日为阳、月为阴、大小月三百六十日成一岁，人亦应之”。由此可见，生物要生存和发展，必须与环境的周期变化相适应。地球上的任何生命从诞生之日起就处在昼夜、年月、四季的周期更替的环境中，生物这种“近似昼夜节奏”，“近似年节奏”的生物测时本领在亿万年的进化过程中就形成了，并把它作为适应环



境的重要“经验”、“信息”遗传给下一代，成为维持机体健康的首要条件之一。祖国医学还认识昼夜、四季和年月的变化是人体生化机能变化的原因，人类只有遵循和掌握这个生物节律性，才能健康和长寿，否则就多病而早夭。“故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起”。

在此基础上，宋代又创始了“子午流注”学说。它是古代针灸治疗配穴的一种方法。它注重时间条件，按时开穴。“子午”是指地支十二个时辰，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥中代表阴阳转化分界点的两个时辰（两个小时占一个时辰），子时是指晚上11点到半夜1点，午时是指中午11点到下午1点；“流注”是流动和灌注之意，表示气血在经脉中周流，再输布到全身各脏腑。“子午流注针法”就是根据人体内气血运行有一定的规律，气血到某一条经脉，某一个穴位有一定的时间，而创造出来的一套独特的针灸治疗方法。它非常注重时间性，重视时辰对人体的影响，好似体内有一个内在的钟表。学者们用经络穴位的电位值测定研究已初步证实了这种观点。近年来，科学家们在研究了许多动植物内在奥秘后一致认为，动植物的生理机能和生活习性受着某种内在时钟的控制，人们把它称为“生物钟”。而“生物钟”学说与“子午流注”学说显然有许多相似之处。

### 三十三、古代对梦的科学探索

现代心理学家弗洛伊德以其《梦的解析》一书著称于世，书中提出了潜意识的概念来分析梦的本质和机制，成为划时代的创造。

其实，中国古代学者对梦的探索可谓源远流长，很早就有了潜意识思想萌芽，到了宋明时期已经出现了潜意识概念的雏形。

《黄帝内经》的“淫邪发梦”说、《周礼》的“六梦”说、《列子》的“情化往复”说、《论衡》的“梦之精神”说，王清任的“神用神藏”说、王廷相的“魄识之感”说等等至今还有其科学价值。特别值得称道的是，明代王廷相在其《雅述》一书中，把梦分为“有感于魄识者”和“有感于思念者”两大类。书中分析说：“何谓魄识之感？五脏百骸皆具知觉，故气清而畅则（梦）天游，肥滞而浊则身欲飞扬而复堕；心豁净则游广漠之野；心烦迫则跼蹐冥寞；而（梦）迷蛇之扰我也以带系，（梦）雷之震耳也以鼓人；饥则取，饱着与；热则火、寒则水。推此类也，五魄识之感著矣”。所谓“魄识”，实指肉体知觉（包括内、外知觉），文中以“气”的清浊、浮沉、畅阻、豁烦和饥饱、寒热分析梦因。又说“何谓思念之感？道非至人，思扰莫能绝也。故首尾一事，在未寐之前则为思，既寐之后则为梦。是梦即思也，思即梦也。凡旧之所履，昼之所为，入梦也则为缘习之感。凡未尝所见，未闻所闻，入梦也则为因衍之感。……推此类也，人心思念感著矣。”文中强调人的思念和睡梦是同一东西的头和尾，这个东西即人的精神心理。也就是说，清醒时的自觉意识和梦中的潜意识，是统一的人的心理活动的头和尾。所以说睡梦和思念实质上是一回事。在以上探索的基础上，王廷相进而提出了“因衍之感”的新概念，对形形色色的怪梦的产生机理，作出了比较科学的说明：“……谈怪变而（梦）鬼神罔象作，见台榭而（梦）天阙王宫至，（梦）歼蟾蜍也以踏茄之误，（梦）遇女子也以瘞骸之恩，反复变化，忽鱼忽人，寐觉两忘，梦中说梦”。我们知道，弗洛伊德在解释一些离奇之梦时，曾提到潜意识的“浓缩”、“转移”、“化装”等工作，但也有玄乎片面之处。王廷相早在弗洛伊德四个世纪之前，就创造了“因衍”概念，朴实练达明白具体，它将大大充实和推动现代世界梦说的发展。

## 三十四、最早的调剂学

关于药物方剂，祖国医学有七方十剂之说。所谓七方，是指大、小、缓、急、奇、偶、复。《素问·至真要大论》记有“治有缓急、方有大小”，“近者奇之，远者偶之”，“奇者不去则偶之，是谓重方（偶方）”。至于十剂，是北齐徐之才所总结，他把药物效用分为十剂，其内容是：一、宣可去壅：生姜、桔皮之属。二、通可去滞：木通、防己之属。三、补可去弱：人参、羊肉之属。四、泄可去闭：葶苈、大黄之属。五、轻可去实：麻黄、葛根之属。六、重可去怯：磁石、铁粉之属。七、滑可去着：冬葵子、榆白皮之属。八、涩可去脱：牡蛎、龙骨之属。九、燥可去湿：桑白皮、赤小豆之属。十、湿可去枯：白石英、紫石英之属。后世元代王好古又补寒、热二剂，谓“寒可加热，大黄、朴消之属；热可去寒，附子、官桂之属”。祖国医学方剂分类自魏晋开始，它对于临床亦起了直接的指导作用，故一直为后世医家所采用。

徐之才著有《雷公药对》二卷（公元550至577年），著名的十剂，即记录在该书中。这种系统的以药效分类的方法，颇符合现代药剂学的分类法，这不能不说是一个创举，可谓世界上最早的药物调剂学。

## 三十五、中药学的杰出成就

我国古代中药学知识极为丰富，是我国宝贵的文化遗产。

我国早在新石器时期就有“神农尝百草，始有医药”的记载。《山海经》中载有动物、植物、矿物药共120多种。商初的

伊尹创制汤液，标志着方剂的诞生，反映了当时药物学的进步。秦汉之际，出现了药理学专著，《神农本草经》是世界上现存最早的药物学专著。以后的本草书，在当时世界上大都具有首创性质，明代李时珍的《本草纲目》使中药学的发展达到了顶峰，在植物学、动物学、矿物学、物理学、化学、天文、地理等学科有着广泛的论述，丰富了世界科学宝库。

古代中药学文献卷帙浩繁，其中许多著作的体例都首创了世界纪录。如载录化学药的东汉魏伯阳的《周易参同契》；唐代梅彪撰《石药尔雅》；唐代孟诜的《食疗本草》；元代忽思慧的《饮膳正要》；明代朱橚的《救荒本草》；北齐徐士才的《雷公药对》等等，都在世界药物史上占有重要地位。

一种药能治两种截然相反的病，这是一些中药的奇特本领。比如，当归治月经过多，也治月经过少；大黄泻下，小量却有致便秘作用；人参、刺五加对中枢神经系统具有兴奋与抑制双重作用；三七、白药兼有止血和活血作用；五味子有升、降血糖的双重功能……这种双相调节作用的特点是，无论失调表现在哪一方面，而总以达到生理常态为度，并对处于不同或相反病理状态下的机体均能发挥有利作用。这种微妙的适应原样作用引起了国外学者的极大兴趣。由此可知，中药学是极为科学的。我们知道，西药几乎都是化学药品，作用单一，且副作用大，为此使人大伤脑筋。而中药则不然，大多是生物，它们在漫长的进化过程中，在体内形成不少对立的药理成分。它们互相制约，共存于一个统一体内。所以生物类的单味中药，本身就是多组对立的调节系统构成的整体。因此，它们在不同的病理状态下，能够呈出不同的，甚至完全相反的药理作用。此外，某些中药与炮制，组方也有一定关系。如《伤寒论》中的许多复方，治疗不同的病症。如桂枝和麻黄合用，用来发汗治外感病；麻黄和杏仁、石膏等合

用，却又用来治疗喘咳壮热的；麻黄配白术、生姜、又变成消肿的方剂。

最早记载药膳治病的当数《五十二病方》，书中第一个治疗“诸伤”的方剂就是食与药，并以食为主的药膳方。方中有桂、姜、椒、酒等食物，另外还有半食半药的甘草。书中还有不少只用单味食物组方治病的记载，如水煮李子治“伤痉”病；用醋煮黑豆，或酒与醋煮黄米，小米来治小便不利等。书中共列药膳方60多个。《内经》中也有三个药膳方，其中四乌芦茹方是最早的动物药膳方，它以乌贼鱼骨、乌卵、鲍鱼汁等配伍治疗妇女痛经病的方剂。汉代以后，药膳著作相继出现。《饮膳正要》中介绍60多个药膳方，总结了以往食物疗法的成果，并提高到营养卫生学的高度，成为世界上最早的营养学专著。此外，历代食谱、菜谱、粥谱、酒谱、茶谱等等，不少都含有中药成分。它们不仅是味美的饮食，而且是具有卓效的药剂。由此可知，早在2000多年前，我们的祖先就知道了“药借食力、食助药威”的道理。中国药膳方是中华民族的伟大发明。

我国还是最早使用矿物药和化学药的国家。《神农本草经》就载有矿物药46种，如铁、硫黄、汞、铅丹、消石、石灰、磁石、石胆等。书中对一些化合物的性质和化学变化做了正确的描述。《本草纲目》载有一些复杂的人工化合物，如轻粉、黄矾等。其中“升炼轻粉法：用水银一两、白矾二两、食盐一两，同研，不见星，铺于器内，以小乌盆复之，筛灶灰，盐水和，封固盆口，以炭打二柱香，取开，则粉于盆上矣。其白如雪，轻盈可爱。一两汞，可升粉八钱”。这个复杂反应，在当时不明其学理的情况下，竟能使之圆满成功，必是经过多次实验的结果。

中国医药学是一个伟大的宝库，古本草学中的无机药中包括金属、非金属单质，氧化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、硝酸

盐、碳酸盐等多种化学物质。有机药物中包括有生物硷、有机酸、脂肪、维生素、激素、芳香油、醇类及蛋白质等。本草书中关于这些有机物的性质、制备、配方及炮制等方面，由于长期的实践经验，摸索出一套相当符合现代有机化学原理的制药方法。此外，值得一提的是，我们的祖先还首创了用动物脏器、微生物（如酒曲）、药酒等治病的先例，扩大了人类应用药物的范围。中药学在历史上取得的辉煌业绩，随着时间的推移，它必将在世界上重放异彩。

## 三十六、古代外科学的突出成就

我国外科学具有悠久的历史。据史书记载，早在原始社会末期，我们的祖先就学会了用燧石刀来切开脓肿或施行剖腹手术、卵巢切除术、断肢术、穿耳鼻术、阉割术等。传说黄帝时代的俞拊就精于外科，能剖洗胃肠。周代（公元前 1134 至前 221 年），外科学已独立分科，外科医师称为疡医。《周礼》说：“疡医掌肿疡，溃疡，金疡，折疡之祝药、副、杀之齐”。反映了当时外科学的发展水平。成书于春秋战国时的医学名著《内经》对外科疾病已有不少记载，如提到穿刺放腹水术，截肢技术等。秦汉以来，外科名医辈出，专门的论著，高难度的手术病例，不断涌现，在人类外科学史上写下了光辉的篇章。

### 1. 整体观念和手术技术

中医外科和其它各科一样，贯穿着整体观念和辨证论治的精神。强调运用整体疗法来治疗外伤，也就是外科必以内科为本。如果只治疗外部而忽略了内部，这就叫“治其末而不治其本”。对骨折的治疗和固定，强调“夹缚捺正”，“或屈或伸”，动静结合的原则。总之，中医外科治疗学，不但有极其丰富的经验，而

且有相应的理论，特别是现代医学所不及的整体观念。

现代外科学是在止血、止痛、防止感染、麻醉等技术环节得以解决的条件下才发展起来的。我国古代早就初步掌握了这些环节和技巧。在汉代以前，我国已有麻醉药应用的记载。《周礼》中记载，“着药”、“刮去脓血”、“去其腐肉”。战国时，扁鹊就精于麻醉法和外科手术。东汉华佗使用麻沸汤，为病人进行死骨剔出术、剖腹术等。以后酒服麻醉药物的方法使用更加广泛，唐代僧医蔺道人的整骨麻药已作为常规药应用于整复骨伤。元代骨科圣手危亦林也主张先行麻醉，然后施术。他使用的麻醉药物有蔓陀罗、乌头等组成的草乌散。并指出麻醉药的使用，必须按病人的年龄、体质、出血情况而定剂量，使自华佗以来使用的药物全身麻醉更加安全可靠。

对于创口处理，很早就应用盐水、药水、酒、醋来清洗伤口。对于手术器械多采用火烧、水煮、药浸等常用的消毒方法。

止血技术在晋唐时期有了很大发展，局部止血出现了烧烙、压迫、结扎、冷水洗、冰冻、外敷药等法。

消毒、麻醉、止痛、止血技术的进步，为外科手术的开展创造了条件。汉、唐史籍中记载的手术技术就较具体地涉及到：断肠吻合、皮肤缝合、血管结扎、坏 组织清除等。隋代创口缝合已出现了分层八字缝合法，并且发明用桑皮细线缝合肠管和皮肤，创造用细丝线结扎血管的技术。手术器械已有刀、针、钩、镊、剪、钳等等，特别是元代危亦林创制的缝合针——“曲针”，更是外科史上的首创。在欧洲，手术技术发展缓慢，直到十六世纪才出现血管结扎止血；十九世纪才出现煮沸消毒法、曲针和全身麻醉法。

## 2. 脏器手术

东汉的华佗，擅长外科手术。他使用麻沸散使病人昏睡然后

再施行手术，切开腹腔或背部，把积聚（类似肿瘤）切除。若是疾病发生在肠胃，就把肠、胃切开，除去疾秽，洗涤干净，然后仔细缝合，在切开处敷上药膏。四五天后伤口就能愈合，一个月左右就可以平复如故，行动正常了。以上记载确切地告诉我们，华佗曾成功地进行了腹腔肿瘤切除，肠胃部分切除吻合术等手术。这些手术，即使在今天也不是轻而易举的手术。据说华佗还为关羽施行过死骨剔除术、还想为曹操开颅以除其头风病，可见其手术技艺的精湛。后世的中医一直把华佗誉为外科鼻祖。

华佗以后，有关外科手术病例史不绝书。魏晋南北朝时，有人曾施行过难度很大的甲状腺肿切除术和唇裂修补术。隋代的巢元方和元代的危亦要等所记载和施行的断肠吻合术。明代王肯堂还成功地进行了落耳再植和自吻断喉缝合术。王肯堂在《疡医证治准绳》记载了气管吻合术：“凡割喉者……以丝线先缝内喉管，却缝外颈皮，用封口药涂敷，外以散血膏敷贴，换药。”耳廓外形整形术：“凡耳斫跌打落，或上脱下粘，或下脱上粘，内用封口药搽，外用散血膏敷贴及耳后，着脱落所向，用鹅翎横夹定，却用竹夹子直上横缚定，缚时要两耳相对，轻缚住”。此外，他还对瘰癧（甲状腺肿大）采用手术治疗，“按之推移得多者，可用法去之”，对于固定的肿瘤慎用手术治疗。

### 3. 创伤外科

唐代蔺道人所著《仙授理伤续断秘方》书中对各部位骨折、脱臼的整复手法和治疗技术等提出了十大步骤，如手法拔伸捺正，药水泡洗，夹板夹缚，药物敷贴，填涂、使用通经活血药等。直到现在仍有一定的指导意义。特别对复杂骨折，如开放性骨折的骨锋刺破肌肉皮肤突出体外，如用单纯手法整复不能正确复位时，可用手术刀割去断端的骨锋，或切开皮肉后然后进行手术整复。这些处理原则至今看来仍然是正确的。



书中对关节部位骨折的固定，采用绢布包扎法，即用小夹板固定骨折和绢布包扎关节的方法，使患肢关节能屈能伸，这样，既可使骨折固定，又可避免关节僵化，极符合科学道理，为历代医家所继承。蔺道人还提出一套较为完整的固定理论，成为现代中西医结合小夹板固定法治疗骨折的先驱。元代危亦林对前臂骨折所用四块小夹板固定治疗，同目前所用方法已大致相同，是蔺道人提出的原则和方法的新发展。

在欧洲，十九世纪以来，治疗骨折广泛使用石膏绷带，强调绝对固定和休息；依赖骨本身的自然愈合，否定适当活动对促进骨折愈合和功能恢复的意义。所以，西医治疗骨折的疗效不仅长期得不到明显的提高，反而出现关节强直、肌肉萎缩等合并症。直到近年来，他们才认识到中国古代小夹板治疗骨折的科学性。

《诸病源候论》有关于骨折内固定的记载。对破碎的关节和折断的骨骼，提出受伤后立即用线缝合。这是有关骨折内固定的最早记载。欧洲于1775年才有人试用金属线做内固定，已晚于我国1000多年。

清代时，骨科专家江考卿还成功地进行了骨移植手术。他在《伤科方书》中记载：“凡人骨跌出，内外跌肉中，用十二号宝麻药一服，将肉破开，取骨整”。“若骨碎者即以别骨填接”。可见，江氏先行麻醉，然后把病人自己部位的骨头切下一块，移植填接在粉碎性骨折造成两断端间隙处作为骨桥，促进新骨生长和骨折早日愈合。这是骨伤科史上的一项创举。现代战伤急救已广泛应用骨移植手术。

关于关节脱臼的整复，唐代孙思邈最早描述了下颌骨脱臼的手法复位，它的步骤和要领完全符合现代科学原理，一直沿用至今。明代陈实功对下颌骨脱臼的发病原因和治疗整复作了更为系统的论述。清代医家还绘制了精致的整复图。元代危亦林在《世

医得效方》对各部位关节脱位的整复与固定记载更为丰富。如对“手腕失落”、“手盘出臼”的整复方法是：“用衣服向下承住，用手拽伸，搏按，一伸一折，摇动二、三次”，然后“使手捻住，贴药夹缚”固定。这与现代使用的整复手法是相同的。其它如整复肩关节脱臼，髋关节脱臼等等，也都达到了相当高的水平。危亦林还对最棘手的脊柱骨折采用过伸性悬吊使其复位，并用大桑树皮固定。而国外直到 600 年之后才提出悬吊复位法。

#### 4. 金针拨障术

金针拨障术是我国古代医家对白内障病施行的一项手术。患者接受手术后一般都能重见天日。我国早在 1000 多年前已能施行这项手术，在世界眼科史上写下了光辉的一页。

唐代《外台秘要》对各型白内障的病因、症候、诊断、手术等做了全面而确切的论述。十八世纪时，我国金针拨障术已达到炉火纯青的地步。《目经大成》载有手术操作八法，符合科学原理，它同现代西医白内障摘除术比较，有不易出血、手术反应轻、术后愈合快、不需严格卧床等长处。有诗云：“美药这回难得救，金针一拔日当空”。

### 三十七、肠吻合术

我国早在华佗时代就发明肠吻合手术，可惜华佗的著作失传了。公元 610 年，隋代巢元方在《诸病源候论》中记载了断肠吻合术。在“金疮肠断候”证一节中这样写道：“肠二头见者，可速续之，先以针缕如法，连续断肠，便取鸡血，涂其际，勿令气泄，即推内之，……但疮痛（创口痛）者，当以生丝缕系，绝其血脉”。创口缝合已采用了分层八字缝合法：“凡始缝其疮，各有纵横，鸡舌隔角，横不相当，缝亦有法，当次阴阳，上下逆顺，

急缓相望，阳者附阴，阴者附阳，腠理皮肤，复令复常”。并且发明用桑皮细线缝合肠管和皮肤。创造用细丝线结扎血管的技术。对腹压过高，肠出难以纳入者，采取了大麦粥洗肠的方法。这不仅有润肠，清洁作用，而且可改变肠壁血液循环，降低肠管充气程度，有利于肠管复位。书中记载的肠吻合手术，是世界上最早的明确记录。元代危亦林在《世医得效方》中也记载肠吻合术。手术方法是“用花蕊石散傅线上，轻用手从上缝之，莫待粪出，用清油捻活，放入肚中。肚皮裂开者，用麻缕为线或捶垒皮为线，亦用花蕊石散傅线上，须用从里重缝肚皮，不可缝外皮，留外皮开，用药掺，待生肉。”说明在十三世纪时，我国的外科缝合技术已相当先进。书中记载的曲针，引丝线或桑白皮线，由内向外层逐层缝合等等，都是外科史上的创举。没有这些技术，肠吻合术是不容易成功的。

### 三十八、悬吊复位术

元代著名骨科专家危亦林在《世医得效方》中，对整骨金镞设专篇论述。书中对诸如头、脊椎、胸、肱、前臂、指、髌、小腿骨等部位的骨折与各种关节脱位之整复与固定的治疗经验极为丰富，为我国外伤科作出了重要贡献。特别是还对最棘手的脊柱骨折，采用了过伸性悬吊使其复位，更是骨伤科史上的创举。

危亦林在收中首次记载了使用悬吊复位法治疗各种脊柱骨折。如对颈椎骨折脱位，提出“用手巾一条，绳一茎，系在房上，垂下来。以手中兜缚颈下，系于后脑，杀缚，接绳头”。再令患者端坐于大型酒坛上，然后以脚踢去酒坛，进行牵引复位。而对背脊骨折法，凡剝脊骨，不可用手整顿，须用软绳从脚吊起，坠下身直，其骨使自归窠；未直未归窠，须要坠下，待其骨

自归窠”。复位后再用杉木皮或大桑树皮夹板固定于过伸位，“莫令屈”。早在十三世纪时，危亦林就已经认识到脊柱骨折是一种屈曲性损伤，采用过伸性悬吊使其复位，这是脊椎整骨方面的一项重大发明。

危亦林的脊柱骨折的整复原则和手法，以及运用杉木皮或大桑树皮固定的要求等，同现代的整复手法和石膏背心固定相比，并不逊色，基本原理完全一致。

在国外，直到1927年才由英国人达维斯提出悬吊复位法治疗脊柱骨折，晚于我国600多年。

### 三十九、用全麻施行手术

华佗（公元141至208年）是我国后汉时一位杰出的大医学家。他年轻时，即“游学徐土，兼通数经，晓养性之术”。他多次谢绝朝廷命他做官的征召，长期坚持在民间行医，足迹遍及大江南北，深受群众的推崇和爱戴。

华佗精通内、外、妇、儿、针灸各科，尤以外科著称。早在1700多年前就应用了中药全身麻醉剂——麻沸散，施行割治肠胃的外科手术。据《三国志·华佗传》和《后汉书》记载，当时他已成功地进行诸如腹腔肿物摘除、胃肠吻合、阑尾切除、脾切除等大手术。可见他的外科手术技巧达到了相当高超的水平。他认为：“若疾发结于内，针药所不能及者，乃先令以酒服麻沸散，既醉无所觉，因刳破腹背，抽割积聚；若在胃肠，则断截滴洗，除去疾秽；既而缝合，傅以神膏。四五日创愈，一月之间皆平复”。（《后汉书》）华佗运用：“酒服麻沸散”，在世界麻醉学和外科手术史上是一项空前的创举。华佗发明麻沸散，对后世影响颇大。历代的中药麻醉，都是在他的启示下发展起来的。同时，

还产生了一定的国际影响。美国拉瓦尔著《世界药物史》一书中，明确记载了华佗精通麻醉术，并推断古代阿拉伯国家应用引入麻醉剂可能就是从中国学去的。

在欧美世界，直到公元 1846 年才由美国医生威廉·莫顿使用乙醚全麻进行大手术的，他比华佗晚了 1600 多年。

1736 年，英王乔治二世的御用外科医师克劳丢斯·阿米安德成功地做了一例西方公认的人类历史上“第一次”阑尾手术。其实，这已是华佗之后 1500 年的事了。

#### 四十、颜面整形术

我国古代的颜面整形外科手术有着悠久的历史。早在秦代就出现了兔唇修补术，晋唐时期更为盛行，成为当时医家的常规手术之一。清初康熙 27 年（公元 1688 年），琉球国的魏士哲西渡中国福州，向当地唇裂手术名医黄金发学习手术方法。

西方直至十六世纪，才由法国名医布洛兹·巴雷用“8”字缝合修补唇裂成功，已比中国晚了 1000 多年。

关于鼻整形手术，我国早在二三千多年前已有之。据史书记载，我国西藏在先秦时期，当地名医应用外科手术修复鼻缺损畸形，堪称世界上最早的鼻整形手术。

西方最早的鼻整形手术，是古罗马赛尔萨斯（公元前 30 年至公元后 45 年）在他的《百科全书》中记录了鼻整形术。此书后失传。直到 1823 年，德国外科医生邦格尔利用一个女人大腿上的皮肤修补了她鼻子的缺损。

## 四十一、连体婴分离术

我国关于连体婴分离术的记载，早在唐代就有了。唐朝仪凤年间（公元 676 至 678 年），涇州胡万脾，将其妻吴氏生的一对胸部相连的男女婴，用刀子强行分离，结果这对连体婴很快就都死了。

康熙十三年（公元 1674 年），上海大均镇居民唐氏生了一对背部相连的男婴，唐家用铜丝把他们割开，然后涂上普通的米粉，过了一段时间，居然长出了皮肤，背部不久都痊愈了。这是世界上有关连体婴儿及分离术的最早记载。

## 四十二、穿刺放腹水术

我国早在两千多年前，就对腹水病的诊断和治疗有了一套办法。特别是在服用各种利尿剂后效果不太理想的病例，又创用穿刺放腹水术。《黄帝内经》中有详细记载，方法是用针刺入脐下三寸的关元穴部位，再用筒针套入引水外流。腹水流到一定程度时，把针拔出，紧束腹部，以避免手术因腹腔压力骤变，引起心腹烦闷等症状。其手术操作方法和术后处理，都符合科学原理，反映了 2000 多年前古代医家的创造才能和先进的医学水平。到了东晋时，葛洪又提出“针刺脐下二寸，入数分令水出”的安全部位穿刺放腹水方法。

古代还发明了穿刺阴囊鞘膜积液的技术。我们知道，阴囊积水如果得不到恰当的治疗，积水越积越多，阴囊也越胀越大，行走十分困难，病人异常痛苦。十三世纪，金元四大医家之一张子河设计了一种“漏针”，用它放水，可以解除阴囊积水患者的病

痛，缓解胸腹积水症等。

现代医学的穿刺腹水的方法是由美国医生戴哲在 1922 年发明的，比起我国，整整落后了 2000 多年。

### 四十三、针刺放血急救法

用针刺放血的方法急救垂危病人，古称“刺络”，是我国特有的急救方法之一。它根本不同于古代西方的单纯的放血疗法（欧洲在中世纪受到各种传染病袭击，当时放血活动大为流行，甚至在日历牌上记上定期放血的时间），而是根据患者的不同疾病，用三棱针刺入络脉，以调节经络中流动的“气”，并使身体浅表的静脉血管流出郁阻之血，达到急救目的。《内经》有“菀陈则除之者，出恶血也”的记载。据史书记载，唐高宗李治突然头昏目率，双目失明，太医秦鹤鸣针刺百会及脑颅出血，即愈。明《针灸大成》载“急以三棱针刺手十指十二井穴，当去恶血”，能治“一切暴死恶候，不省人事及绞肠痧”之症，并称乃“起回生妙诀”。

### 四十四、古代妇产科学的突出成就

我国古代妇产科学具有悠久的历史，积累了丰富的理论知识和临床经验，下面介绍几项妇科成就。

#### （一）剖腹产手术

我们的祖先，早在原始社会末期，就开始用燧石之刀来施行剖腹产手术了。据《史记·楚世家》：楚王先祖陆终之妻“圻剖而产焉”。《说文解字》注：“圻，裂也”，这说明陆终妻曾成功地进行了剖腹产手术。陆终是我国远古帝颡火正（官名）祝融之子，

帝桀执政年代在公元前 2436 至前 2367 年), 由此可知, 早在 4000 多年我国已出现了剖腹产手术记录, 可谓罕见的奇迹。它是世界上文字可考的最早的剖腹产手术。

## (二) 妇女生长、发育、衰老的理论

《素问·上古天真论》说: 女子从七岁起, 生长发育开始兴盛, 这时换牙、头发增多变长; 二七 (14 岁) 时, 青春发育期开始, 月经出现; 三七 (21 岁) 时, 发育基本完成, 智齿完备; 四七 (28 岁) 时, 筋骨坚强, 身体盛壮; 过了五七 (35 岁) 时, “面始黄, 发始堕”; 六七 (42 岁) 时, “面皆焦, 发始白”; 七七 (49 岁) 时, 青春发育期截止, 月经绝而不能生育。以上对妇女发育迄衰老过程, 记述准确详尽。如女子行经期一般均自 14 岁开始, 故称“天癸至”, 49 岁左右停止, 故称“天癸竭”, 并且归纳出女子生理演变每隔七年有一质的变化。这七个“七”数, 是古人通过大量的观察而得出来的结果。

## (三) 关于妊娠胚胎孕育的过程

隋代的《诸病源候论》说: 一月始形, 二月始膏, 三月始胎, 四月成血脉, “六腑顺成”, 五月“四肢皆成”, 六月“口目皆成”, 七月“皮毛已成”, 八月“九窍皆成”九月“百节皆备”, 十月“六腑齐通”。以上叙述胎儿从胚胎到成形的全过程, 与实际是相符合的。它表明我国在 1000 多年前的胚胎学已取得了令人瞩目的成就。这比某些外国学者认为人体胚胎从一出现就是一个小人, 逐月增大而没有其它变化的认识要唯物得多, 科学得多。

## (四) 预测是否妊娠的验胎法

南宋名医陈自明在《妇人大全良方》记载了对于妇女月经停止已经 3 个月, 又无其它反应, 怎样才能确定有胎还是无胎呢? 陈氏认为, 停经仅仅是妊娠的不确切征象之一, 要明确诊断, 必



须测验胎动。书中提出了药物验胎法：“如人经脉不行，已经三月，欲验有胎，川芎为末空心浓煎，艾汤调下二钱，腹内微动则有胎”。这种方法，和现代运用刺激受孕子宫的药物使其收缩增强来测验胎动的方法有异曲同工之妙。据现代药理实验证明，小量川芎确能刺激受孕子宫收缩增强的作用。

#### （五）十月养胎

南北朝时，北齐徐之才有关“十月养胎法”，《千金方》中引述颇详。该书对妊娠各月饮食起居应注意的问题，以及针灸禁忌做了说明，还拟了18个逐月养胎的方剂。对妊娠反应，唐《经效产宝》中提倡用人参、厚朴、白术、茯苓之类健脾利水，桔皮、生姜、竹茹等药止呕，对妊娠恶阻的疗效，均为可靠。关于胎动不安，提出“安胎有二，因母病以动胎，但疗母疾，其胎自安；又缘胎有不坚，故胎动以病母，但疗胎则母瘥”。胎动不安是流产先兆，书中指出流产原因不外乎孕妇有病或胎儿先天发育不良所致。这和现代的看法是相同的。其给出的安胎方，也精当合理。至于妊娠禁忌药，陈自明的《妇人大全良方》中告诫人们禁用子宫平滑肌兴奋药（如牛膝），刺激性泻药（巴豆、芒硝等），催吐药物（如藜芦），书中所列的妊娠忌药已被现代药理实验所证实。

#### （六）关于难产的处理

对于难产的处理原则，唐《经效产宝》主张“内宜用药、外宜用法”。意思是用滋补药物使产妇增强体力，辅以外治手法助产，使胎儿顺利娩出。北宋杨子建的《十产论》是专述“异常分娩”的著作，详述了横产、倒产、坐产、碍产、伤产等各种难产以及助产的方法，这些都是丰富经验的结晶。明代楼英在《医学纲目》中认为十产中“以伤产一法，最为切要”。而关于胎位转正的手法，则是医学史上异常胎位转位术的最早记载，比法国名

医巴雷发明的转胎术早四五百年。在距今 900 年前的历史条件下，竟有如此完整的理论和一整套技术操作手法，实在是难能可贵。书中还强调务使产妇情绪安定，“勿令惊恐”，助产人员与产妇之间紧密配合，坚持顺势利导的原则施用手法，这些认识都是相当科学的，至今仍有指导意义。此外，南宋虞流在《备产济用方》一书，载有“神效催生丹”，是由全兔脑等制成，现在已知所含脑垂体后叶素具有促宫缩的作用，由此足见其科学性。

值得一提的还有，《诸病源候论》记载了当时施行人工流产术，无疑是一项杰出的贡献。

## 四十五、用催产素催生

催产素是一种内分泌激素，它是由身体内的内分泌腺器官——脑垂体所分泌的。

世界上最早应用催产素促进婴儿分娩的记载，见于宋代唐慎微的《证类本草》。书中写道：“经验方云：催生丹，兔头二个，腊月取头中髓，涂于净纸上，令风吹干。通明乳香二两，碎入前干兔脑髓，同研。来日是腊（日），今日先研……以猪肉和丸如鸡头大，用纸袋盛贮，透风悬。年服一丸，醋汤下。良久未产，更用冷酒下一丸。即产。此种仙方，绝验。”

以上是制作“催产丹”催生的最早记载。“催产丹”中的催产素具有子宫收缩的作用。而西方创制出脑垂体激素制剂并用于催产，则是近代的事了，已比我国晚了 900 多年。

## 四十六、胎教

胎教在我国已有相当久远的历史。历代古籍均有记载，其中

以《史记》为最早。西汉刘向的《列女传》说：周文王之母“娠文王，目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言。生文王而明圣，太后教之，以一识百，卒为周宗”。北朝《颜氏家训·教子》：“古者，圣王有胎教之法：怀胎三月，出居别宫，目不邪视，耳不妄听，音声滋味，以礼节之”。以上皆言文王母亲注意胎教，所以文王“明圣”而成为一代“周宗”，而且长寿近百岁。张华在《博物志》中，明确指出胎教可使其子既智且寿。书中说：“妇人妊身，不欲令见丑恶物，异类鸟兽。食当避异常味。……听诵诗书吟咏之音，不听淫声，不视邪色，以此产子必贤明端正寿考，所谓父母胎教之法”。

周代以后，胎教在我国逐渐普及，历代医家对此有过系统的论述，归纳以下几点：一、寢室独居，就是节制、戒绝性生活。二、不听淫声、指淫乱不洁之声，包括各种噪声。而要多听诗书之声，琴瑟之乐，从而影响胎儿使其养成平和、优美、高尚的品格情操。三、不视邪色，如丑恶之物，异类鸟兽，操干动戈，打架斗殴，射杀生灵等。而要“观犀象猛兽珠玉宝物，见贤人君子圣德大师，观礼乐钟鼓俎豆军旅陈设”，用这些美好庄严奇伟的形象，潜移默化地使胎儿形成崇尚高洁的品德和超凡的才能。四、端正言行，要孕妇“割不正不食，席不正不坐，弹琴瑟，调心神，和性情，节嗜欲，庶事清静”。

由上可知，我国早在 3000 多年以前，就十分重视优生，着眼于胎教，并认识到胎教之子必然贤明、端正、寿高。所以历代胎教之习沿续不绝，形成传统。

英国人高尔顿于 1883 年创建了改善人类遗传素质的学科——优生学，把“胎教”作为优生学的内容之一。

## 四十七、中世纪最先进的儿科学

我国唐代儿科学有了极大的发展，当时的“太医署”设有儿科（当时称“少小”），并规定要在学习五年后经考试合格才能作儿科医师。《千金翼方》对小儿的发育、护理、哺乳、卫生等已有详述。说明儿科学已向专科发展。《诸病源候论》、《外台秘要》皆对小儿疾病有专篇论述。隋唐间又出现了我国现存最早的儿科专著《颅囟经》。

以上说明，我国当时儿科学已有相当的水平，这较之同一时代的阿拉伯医学显然进步得多。当时阿拉伯大医学家累塞斯关于小儿科的著作，就内容上说，比较幼稚，而阿维森纳的医典也仅有三章涉及儿科学内容。而我国，早在《太平圣惠方》中，对于痘疮和麻疹就已经能够鉴别了，“腑热生于细疹（麻疹），脏热生于痘疮”。宋金时代又出现了痘疹专书。当时，儿科名医辈出，其中最著名的儿科圣手是北宋的钱乙。他著的《小儿药证直诀》，在理论上系统地论述了小儿的生理，病理特点：生理上“五脏六腑，成而未全，全而未壮”；其病理特点是“易虚易实、易寒易热”；治疗上，主张以“柔润”为原则，力戒妄攻误下和蛮补。书中“记尝所治病二十三证”，是我国著名的古代儿科病历，记载了儿科的常见病和传染病，描述了23种病证的生理和病理表现。如对麻疹“面燥腮赤，乍凉乍热，咳嗽嚏喷，手足稍冷，夜卧惊悸，多睡，并疮疹证，此天行之病也”的描述，准确而形象。对于痘疹、水痘、麻疹等发疹性传染病，已能进一步鉴别，并详载其症候及治法。书中还最早记载了麻疹和百日咳的疗法，是对世界医学的贡献。他还善于创造性地化裁古方，新创了许多卓有成效的方剂，如治痘疹初起的升麻葛根汤，治小儿心热的导

赤散，治疗肺热气喘的泻白散，治脾虚泻泄的白术散，治疗疮疹的五福化毒丹，治发斑疹的紫草散等，都为后世医家所沿用。由于该书对后世儿科的理论与实践，长时间起了指导作用，因此钱乙被人们誉为“儿科之圣”。

对于小儿脐风的病因，《诸病源候论》明确指出在外科与金创感染有关；在妇人与产褥感染有关；在小儿与脐疮感染有关。并且与中风，贼风，和风癫等作出鉴别。宋代《小儿卫生总微论方》（约1224年）一书中，一针见血地指出，小儿脐风与大人破伤风为同一种病源的疾病，并发明用“烙脐饼子”烧烙断脐，以防脐风发生。这种烧烙的方法确能起到消毒的作用，说明当时已有了消毒的概念因而确保了母婴的健康。这种处理脐带的方法后被历代医家所采用。这在破伤风杆菌发现（1884年德国化学家尼可莱尔发现破伤风菌）之前600年，这种判断和方法是十分可贵的。而欧洲在中世纪时，分娩时由于环境或接生人员不注意卫生和脐带消毒，常常使小儿或大人患破伤风。直至十九世纪，英国医生李斯特发明在伤口涂上石炭酸溶液，才在外科术和分娩方面引起了一场革命。

## 四十八、古代的脉诊成就

脉诊，又称切脉，它是中医诊断学的重要组成部分。这一独特的诊断方法，是祖国医学的卓越成就之一。至今仍是中医辨证施治的一项必不可少客观依据，即使对现代医学也有很大的参考价值。

脉诊在我国具有悠久的历史。我国古代医家，经过长期临床实践，逐步发展了这个诊断方法。《史记》中记载春秋战国时名医扁鹊路过赵国，赵简子患重病“五日不知人”，赵国的官员都

很惊慌。扁鹊切脉后：“血脉滞也，而何怪！”他认为脉搏正常，决非死症，经过治疗，果然痊愈。人们因此说扁鹊有“起死回生”之术，可见扁鹊掌握了高超的脉诊技术。司马迁总结说：“至今天下言脉者，由扁鹊也”。秦汉以来，淳于意、涪翁、张仲景、华佗等，对脉学也都有深刻的研究。到了魏晋，王叔和综合了古代医家有关脉象论述，并结合自己的临证经验，终于写出了我国现存最早的脉学专著——《脉经》。《脉经》总结了24种脉形，李时珍《濒湖脉学》分为27种，还有的脉书超过30种。特别值得称道的是宋代施发著的《察病指南》（公元1241年中，绘有33幅脉象图，使人耳目一新。这种以图形来表示脉的节律，在世界脉学史上是一项杰出的发明。这一创举，直到1860年，法国人马瑞发明脉搏描记器以后才被证实其科学价值。它是世界上最早的脉象图。

中医认为心主血脉，脉与心息息相通，血脉的运行依赖于心，心又与整体有密切关系。所以，人体脏腑发生病变，往往反映于脉，有时在疾病还未充分显露前，脉象上已发生了变化。《内经》说：“经脉（经和脉）者，所以决死生，处百病，调虚实，不可不通”。经络是人体气血运行的通路，它使四肢与脏腑紧密地联系起来，所以脉诊运用经络学说，在分析人的生理、病理和进行诊断治疗时，就赋予了特殊重要的意义。

我们知道，脉象是由脉速、节律、强度、位置和形态等所组成，与心搏排水量、心瓣膜功能，血压的高低、血管内血液的质和量以及末梢血管的功能状态等有关。如浮脉的形成，多与心搏排水量增多，血管弹性阻力降低有关。中医认为外邪侵入体表，机体同致病因素（外邪）相抗争于肌表，所谓卫阳抗邪，鼓动脉气于外，则脉浮而有力。又如代脉反映脉搏的节律，《脉经》说它跳动几次之后，中止几次再跳的脉象。这种慢而有规则的间歇

脉相当于现在的二联律、三联律。长沙马王堆出土古代医书中有“三人参春”（即三联律）的内容，是我国，也是世界上对三联律认识的最早记录。至于其它脉象，近年来通过脉象描记仪及国内外的研究成果，都证明脉象可准确洞察病情的变化。由此可见，古代脉诊是相当科学的。

古人还强调，切脉必须配合全面观察，主张脉证合参、四诊并用，反对只靠脉诊定“乾坤”，说明古代医家在诊断上所持的客观态度。

中国脉学隋唐时就传入日本、朝鲜，以后又传到阿拉伯。十一世纪的阿拉伯大医学家阿维森纳的《医典》中收录了中国传去的脉诊法。十四世纪，波斯国（伊朗）学者拉什德·阿尔丁、阿尔哈姆丹尼主持编纂了一部波斯文的中国医学百科全书，名为《伊儿汗的中国科学宝藏》。书中记载了包括脉学在内的中国医药学。书中还附有解剖图和切脉部位图，特别还提了中国脉学理论家王叔和的名字。1680年，波兰传教士卜弥格用拉丁文译述的《医钥和中国脉理》在德国法兰克福出版。十七世纪末，英国医生弗洛伊尔将卜弥格的中国脉学译述转译成英文，并同自己的著述写成《医生诊脉的表》一书，弗洛伊尔是欧洲最早发明脉搏计数器的著名医学家，他的著述和发明被西方认为具有重要历史意义。以后，又有十多种中国古代脉学译著在西方问世。可见我国古代脉学曾对世界医学产生过广泛影响。

## 四十九、首创切脉法

春秋时代的名医扁鹊是我国历史上第一个有正式传记的医家。据《史记》记载，他青年时代跟当时的名医长桑君习医，学成之后，又长期在我国北方各地行医，不断吸取民间经验，医术

大精。扁鹊精通望、闻、问、切四诊，尤以望诊和切脉著称。如扁鹊望诊过齐桓公面色，认为齐侯有病，“不治将深”，经过几次忠告，齐侯始终不信，拒绝及时治疗，结果齐侯病入骨髓而亡。对“五日不知人”的赵简子，经过切脉，扁鹊认为并非死症，后来果然痊愈。扁鹊路过虢国，听说太子暴死，经人介绍病情，他断定太子是“尸厥症”，只扎几针，病人即醒，而后用五分之熨和八减之剂，热敷两肋，太子就能坐起。又给病人吃了几剂药，太子就完全康复。后世所说的“起死回生”，正是源出于此。

扁鹊创造性地运用四诊法，奠定了我国诊断学的基础。特别是首创了切脉诊病法，是对医学上的重大贡献。所以《史记》有“至今天下言脉者，由扁鹊也”的记载。如从“听声”、“写形”而断定虢太子是“尸厥症”。他以“望色”方法，断定齐桓侯是患了外科创伤感染的疾病，病情发展由皮肤→血脉→肠胃→骨髓而传入，即由表及里的过程。他在早期诊断及判断疾病转归的准确性方面，确乎达到见微而知著，“洞见五脏症结”的地步。在没有化验设备和视听仪器的古代，确实考验和显示了四诊法的科学水平，特别是切脉法，更是具有世界领先水平的突出成就。

## 五十、血液循环说

1628年，英国学者哈维发表了关于血液循环的论文，开创了医学史上的新纪元。其实，我国早在春秋战国时就已经认识这个问题，并有文字记载。如《内经》记载：“心主身之血脉”，“经脉流行不止，环周不休”，“诸血者，皆属于心”，“经脉者所以行血气而营阴阳”，“内溉五脏，外濡腠理”等。具体地将心的功能与血脉联起来，尤其说脉管的血液不停地流行，并且循环不息，上下贯通，如环无端，对血液循环说的肯定明确。这种科学



的见解，在世界上是遥遥领先的。公元二世纪的欧洲医学之父——希腊人盖伦尽管也知道血液的大循环，但他还不很清楚血液是怎样经过心脏运行的，而误认为血液系统的中心是肝脏。公元二世纪，罗马医学认为血液像潮水，并不知其有循环。阿拉伯医学到十三世纪才开始认识到血液有小循环。

《内经》还指出，气和血“总统于肺”，血的运行有赖于气，它们二者互相依赖、互相影响。虽然对空气呼吸与血液滤过的关系还表述得不够透彻，但已初步认识到肺的功能是呼吸空气，起着吐故纳新的作用。

关于血流速度的认识，我国古代医家也早已注意这一课题。《内经》一书指出，人一呼，脉管中的血液流行三寸，一吸，也流行三寸；一呼一吸，共流行六寸。而在二百七十次呼吸运动周期内，则血液在血管内向前推进十六丈二尺，以为这是血液在全身循环了一周。并据此计算出一昼夜内血液循环五十周次。血流速度是血液循环方面的一种重要指标。现在医院为心血管系统疾病患者进行全面检查时，常把测定大、小循环的单位时间作为一项常规检查项目。而国外注意到血流速度和测量血流速度，则是近代的事了。

## 五十一、《黄帝内经》

据古籍记载，我国早在先秦时期就有医经七家，共计二百一十六卷，但绝大部分已经失传，而《内经》是仅存者。此外尚有许多不见文献记载的古代医书。比如长沙马王堆出土的《足臂十一脉灸经》，就是现在最古老的中医文献。而《内经》正是在上述各类古老医学文献的基础上，经过许多医家搜集、整理、综合而成。而决非一时一人之手笔。全书有《素问》、《灵枢》共十八

卷、八十一篇。书中的阴阳学说认为人体阴阳两个对立面的相对平衡和协调，是维持正常生理活动的必要条件。该书阐发的“人与天地相应”思想、脏腑和经络学说，治疗原则、整体观念以及与敏锐的临床观察结果相适应的精密的疾病分类框架，为祖国医学的发展奠定了基础。书中内容非常丰富、范围很广，全面而系统地论述了生理、病理、解剖、病因、诊断及治疗等，介绍了内科、外科、儿科、妇科等三百一十种病症，以及对这些疾病应采取的汤液、针灸、按摩等治疗方法。《内经》还提出了用解剖方法探求病理的主张和有关人体解剖方面的具体记载，为后世医学的发展指明了方向。书中有些医疗观点，如在预防与治疗的关系中强调防重于治的思想等等都是极其宝贵的。

书中提出的血液循环概念，比国外早 2000 年。而脏腑、经络学说，它在说明人体结构和器官功能方面，走在欧洲名医盖伦的前面，这个有极高的科学价值的理论，至今仍是世界科学界所瞩目的研究课题。

## 五十二、《神农本草经》

我国现存最早的药物学专著是成书于秦汉之际的《神农本草经》。此书也和《内经》一样，并非一时一人之手笔，是由许多医家加工整理而成。全书共三卷，共收载药物 365 种，其中植物学 252 种，动物药 67 种，矿物学 46 种。并按药物性能及毒性大小分为上、中、下三品。上品药一般来说是无毒或毒性小，多属补养类药物，可常服；中品药或无毒或有毒，多系补养而兼有攻治疾病作用的药物；下品药有毒的居多，大多是除寒热、破积聚等攻治疾病的药物，不可久服。这是我国药物学最古老，最原始的药物分类法。书中还概括地记述了君、臣、佐、使，七情和

合，四气五味等药物学理论。书中不仅记录了药物的性能，还注明了药物的产地，采集时间，加工炮制方法，以及药物质量优劣和真伪鉴别等。这在当时是非常切合实用的。书中还有关于介绍药物配伍时的相须相使（协同作用）和相恶相反（拮抗作用）的特性，以及药物的制法、功效、主治、用法、服法等说明。书中提到的主治病症有 170 多种，包括内、外、妇科及眼、耳、喉、齿等各科疾病。长期的临床实践证明，书中所记载药物功效，绝大多数疗效确实。如麻黄平喘，附子镇痛，甘草解毒，黄连治痢，常山抗疟，茯苓利尿，大黄、芒硝泻下，水银、硫磺治皮肤病等等，至今仍为临床疗效和科学实验所证明。尤其是关于无机化合物中的汞剂（水银、轻粉）和砷剂（砒石、雄黄）以及芒硝等的应用，都是世界医药学史上的最早记载。

《神农本草经》是集汉代以前药物学之大成的著作，对后世药物学的发展有着重要影响。后世的药物本草，都是在该书的基础上发展起来的。书中所述药物学理论，包括药物性能、功效及加工炮制方法等，至今仍值得继承和发扬。至今该书仍是中医中药的重要参考书。它不仅是我国，也是世界上最早的药物学专著。

### 五十三、《脉经》

我国和世界上现存最早的脉学专著是晋代王叔和著的《脉经》。

切脉是中医诊断学的重要组成部分，古代医家，经过长期临证实践，逐步发展了这个诊断方法。晋代王叔和搜集了有关脉学的资料，采摭各家的脉诊论说，总结了西晋以前高度发展的脉学成就，著成《脉经》十卷。书中详辨三部九候及二十四脉，所谓

二十四脉，即指浮、芤、洪、滑、数、促、弦、紧、沉、伏、革、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、迟、结、代、动等脉的变化。另外还把二十四脉相类的脉分成三组，从而使人们对脉象的辨认有了明确的标准。这些脉象基本符合现代对血液循环系统特性的认识，包括心脏搏出量、动脉血管的韧性和弹性，血液在动脉中流动的情况、血液粘稠度、心脏跳动的频率和节律、血管充盈度等内容。后世对脉象的进一步概括，都是在《脉经》的基础上归纳总结的。书中还确立了寸口脉法，分寸、关、尺三部脉位，脏腑分配原则，解决了寸口切脉的关键问题，推进了独取寸口诊脉的临床普遍应用。《脉经》所确立的原则，为后世医家所采用，几乎沿袭了 1700 年之久。这部医学著作在隋唐就传入日本，以后又传到阿拉伯及欧洲各国。在十一世纪的阿拉伯大医学家阿维森纳的《医典》中就记载了中国传去的切脉方法。欧洲的弗洛伊尔以研究脉搏计数和呼吸来诊断疾病而闻名于世，他曾说过：他的发明正是受了中国脉学的影响而成功的。

## 五十四、《针灸甲乙经》

针灸是我国中医宝库中一份最可宝贵、最有价值、而且历史最为悠久的遗产。自汤液剂型出现后，针灸在医疗上渐渐失去了主要地位而几被汤液所取代。晋代杰出的针灸学家皇甫谧，总结了上古医学家长期实践的丰富经验，汲取了古代《针经》等三部古籍的基本精神，整理了西晋以前针灸的穴位，而撰写了《针灸甲乙经》，使针灸学这门古老的医术重新崭露出它的光辉，发挥它的作用。

全书凡十二卷，计一百二十篇。其中第一、四、六卷，主要是关于基本理论方面的论述，归纳了《内经》关于人体功能及解

剖、人与自然、阴阳五行、病理病因、四诊、治法等内容；第二、三、五卷，主要是针灸基本知识的论述，归纳了《针经》等关于十二经脉、络脉、奇经八脉、经筋、经别的循行路线和主证，并确定了俞穴总数和穴位共 654 个，论述了各部穴位的适应证与禁忌，介绍了操作方法，提出了 1000 条内、外、妇、儿各科不同证候的俞穴主治。

本书问世后，对针灸学的发展起了很大的促进作用。后世一直把本书看为中医针灸学之祖，在中国针灸学史上占有重要地位，是学习针灸学的必读著作。《针灸甲乙经》是我国，也是世界上现存最古老的系统的针灸学专著。

## 五十五、《伤寒杂病论》

东汉医学家张仲景“勤求古训、博采众方”，写出了《伤寒杂病论》这部临证医学名著。张仲景继承了《黄帝内经》等古典医籍的基本理论，结合自己丰富的医疗实践经验，以六经论伤寒，以脏腑论杂病，提出了包括理、法、方、药在内的比较系统的辨证施治原则，奠定了中医“辨证施治”的基础，使祖国医学的基础理论与临床实践紧密地结合起来。至今，“辨证施治”仍是中医诊断治疗的核心部分。而“八纲”则是辨证施治的具体运用的法则。通过它，使临床上出现的各种错综复杂疾病的分析和归纳都非常系统清晰，易于掌握，因而就能抓住疾病的本质。这给后世中医学术的发展开辟了广阔的道路。

书中《金匱要略》六卷，以内科杂病为主，但也涉及妇科、外科等疾病。其中论述肠痈等症，是世界上论述急腹症治疗的最早记载。全书分类简明，辨证切要，对病因、病机及诊断、治疗的论述均甚精当。并把复杂的病因概括为三大类，对病因学发展

做出了一定的贡献。此外，书中所述救治自缢的人工呼吸法及注意事项等，均合乎科学原则，这也是本书一个十分突出的特点。

从整部《伤寒杂病论》看，它囊括了中医的望、闻、问、切四诊，阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八纲，以及汗、下、吐、和、清、温、补、消等八种治疗方法。并确立了理、法、方、药和辨证施治法则，为中医治疗学的发展奠定了坚实的基础。

在处方用药上，通过张仲景创造和总结，使方剂学有了空前的发展和提高。所用剂型种类之多，配方之严谨、剂型之完备，大大超过了以往医籍所载的医方内容，计有汤剂、散剂、酒剂、洗剂、浴剂、熏剂、滴耳剂、灌鼻剂、软膏剂、肛门栓剂、阴道栓剂、灌肠剂等多种。后世称他为方剂学之祖，把他创制的方剂称作“经方”。

《伤寒论》是我国医学史上影响最大的著作之一，它是继《内经》之后，对两汉以来临床经验的又一总结。这部著作使中国医学向前迈进了一大步。千百年来，它不但为历代医家所推崇，而且超越国界，对世界医学，特别是对亚洲医学产生了极大的影响。直到今天，日本还有不少医学家还专门研究《伤寒杂病论》，不但采用原方治病，而且还把其中的许多方剂制成成药，广泛运用于临床。由此可知，迄今仍有许多宝贵的经验值得发掘。这部古典医学名著使张仲景获得了“中国的希波克拉底”（西方世界的医圣）的世界声誉。

## 五十六、《诸病源候论》

我国和世界上现存最早的疾病分类学著作是隋唐间巢元方撰的《诸病源候论》。全书五十卷，分六十七门，论述了 1739 种病

候。该书内容丰富，继承总结了先前的医学成就，比较系统地阐述临床各科疾病的病因、病理和症候分类，包括诊断和预后。

该书最大的贡献就是发展了证候分类学。它把隋代以前和当时的各种疾病症候加以整理，分门别类，使之条理化、系统化，可以说是在疾病分类上做了一次划时代的总结性工作。它的分类方法，首先是分科，如内科、外科、妇科、儿科、五官、神经精神等。在各科之中，又从几个方面分类，如妇科分为妇人杂病，妊娠病、将产病、难产病、产后病五类。如病因分类，罗列风病、伤寒、时气、热病、温病、疫疠、九虫等。在病理分类，则分虚劳、冷热病、气病、血病、积聚症瘕病、霍乱病、尸病、注病等。脏腑分类，又列五脏病、六腑病、心痛病、脾胃病等。症状分类，分为疟疾、黄病、咳嗽病、痢疾、淋病、呕哕病等。这种分类，各有特点，互为补充，这样完整系统的分类，在人类医学史上是前所未有的。

在病因认识上，该书对许多疾病的发病原因给予了科学的解释。如对“水毒候”，从它所描写的病因、证候及流行情况来看，与现代所知的血吸虫病基本一致，并认识到此病是接触水源而患。又如“瘟病候”中，认为某些传染病，是因外界有害因素“乖戾之气”所引起的，这些物质还能“多相染易”，并指出“虫死病除”，要求人们消灭病原体，它为人们积极开展疾病的防治提供了理论依据。再如对破伤风病的发作，明确指出在外科与金创感染有关；在妇人与产褥感染有关；在小儿与脐疮感染有关。并且与中风，贼风和风癫等作出鉴别。

在病理学上，书中对许多疾病，也有准确和详实的叙述。如对麻风病，从病起始，病情发展，以至虫蚀五脏，须眉坠落，鼻柱崩倒等，都论述准确入微。再如对鬼剃头（即斑秃）的描述，则是世界上最早的记录。此外对脚气病，从神经系统、血管系统

以及水肿与浆液渗出等症状的描述生动而形象，是世界上对脚气病最早最详实的记载。而书中关于肠吻合术，人工流产，拔牙等手术的记载，都是世界外科史的首创。

总之，该书内容之广泛，规模之庞大，是当时任何医书所不能比拟的。历代医学对它极为推崇，被列为“医门七经”之一。这部宏篇巨制比欧洲著名的弗利克斯·画拉特和托马斯·西德汉姆的疾病分类学著作要早整整 1000 年。

## 五十七、《本草纲目》

在中国医学史上，《本草纲目》是一部内容丰富，论述广泛，影响深远的医药学巨著，作者是明代李时珍。

李时珍在行医过程中，发现以往的本草书中存在着不少的错误、重复和遗漏，加上几百年来，新药增加很多，即使古书所载旧药，也有重新估价和补充的必要，于是，李时珍发愿重新编著一部新的本草书籍。他从 34 岁开始着手进行了这项工作，经过 27 年的艰苦努力，参考了 800 余种文献书籍，“渔猎群书，搜罗百氏。凡子史经传，声韵农圃、医卜星相，乐府诸家，稍有得处，辄著数言”。还向名医、宿儒、药农、野老、樵夫、猎人、渔人等请教，搜集民间验方；还远涉深山老林观察和收集各种植物、动物、矿物标本；而且，对某些药物还亲自栽培、试服，以取得正确的认识。以唐慎微的《经史证类备急本草》为蓝本，进行大量的整理、补充、并加进自己的发现与见解，稿凡三易，最后于万历六年（1578 年），撰就《本草纲目》这部巨著。时年 60 岁。

《本草纲目》全书五十二卷，190 多万字。把药物分做十六部，六十二类，收载药物 1892 种，比前人增加 374 种。此外，



载入药方 11096 个，比前人增加 4 倍，并且附有动植物插图 1110 幅。这部书的规模之宏大，内容之丰富，涉及范围之广博，是古代任何一部本草书所望尘莫及的。《本草纲目》具有重大的科学价值。它全面而系统地总结了我国十六世纪以前的药物学的巨大成就，是我国药学史上的重要里程碑。

书中还提出了当时最先进的药物分类法：对药物的分类，按照“从贱至贵”的原则，即从无机到有机，从低等到高等，颇符合进化论的观点。

全书不仅对药理学做了详细记载，同时对人体生理、病理、症候、卫生预防等做了不少正确的叙述。而且，还综合了大量的科学资料。在植物学、动物学、矿物学、物理学、生物学、化学、地质、天文、气象、冶金等许多方面有着广泛的论述，因而是古代世界上最大型的博物学著作，极大地丰富了世界科学宝库。

这部尊重实践，具有丰富科学内容的不朽巨著出版后，很快风靡全国，对中外医药学界产生了巨大的影响。它不仅促进了药理学的发展，而且推进了对生物学的研究。它首先传入日本和朝鲜，并先后译成英、日、法、德、俄等多种文字，其中英译本竟有十余种之多。至今仍被西方誉为“中药宝库”、“东方医学巨典”。这部世界上最大的本草书给中国人民带来极大的荣誉，受到世界人民的推崇。

作者通信地址：北京朝阳区望京西园一区 114-3-101

电话：(010) 64739942 邮编：100102